

ضروریاتِ دین کی تعریف

تالیف

طارق انور صاحبزادی

مجلس علمائے اہل بیت جہار کھنڈ

(ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنه فانتهوا)

(سورہ حنر: ۷)

ضروریات دین کی مختلف تعریفات کا تجزیہ اور حداثام کا تعین

ضروریات دین کی تعریفات

نالیف

طارق انور مصباحی

ناشر

مجلس علمائے جہارکھنڈ

اسم کتاب: ضروریات دین کی تعریفات

(ضروریات دین کی تعریفات کا تجزیہ)

تحریر و ترتیب: طارق انور مصباحی

مدیر: ماہنامہ پیغام شریعت (دہلی)

پروف ریڈنگ: مولانا ابو ہریرہ رضوی مصباحی

(رام گڑھ)

تعداد صفحات: چھپانے (96)

ناشر: مجلس علمائے جہار کھنڈ

سال اشاعت: جمادی الاخریٰ 1422

مطابق جنوری 2021

فہرست مضامین

ص 5=مقدمہ

ص 5=ضروریات دین کی متعدد تعریفات و تعبیرات

فصل اول

ص 8=ضروریات دین کی پانچ تعریفات کی تفصیل

ص 8=تعریف اول

ص 9=تعریف دوم

ص 12=تعریف سوم

ص 15=تعریف چہارم

ص 17=تعریف پنجم

ص 25=ضروریات دین کی تعریف میں اجماع سے کیا مراد ہے؟

ص 26=ضروریات دین کی تعریفات خمسہ میں حد تام و رسم تام کا تعین

ص 27=منطقی اصطلاحات اور کلیات خمسہ کی تعریفات

ص 30=ضروریات دین کی تعریفات خمسہ اور ضروری دینی کا تعین

ص 32=تعریفات اربعہ تعریف بالرسم کیوں؟

ص 41=تعریف اول کا تجزیہ

ص 43=قول اور نفس الامر کی حقیقت کی متواتر روایت

ص 43=حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور امور دینیہ کی تبلیغ

ص 48=ضروری دینی کی تعریف اول پر سوالات و جوابات

ص 71=تعریف دوم کا تجزیہ

ص 72 = تعریف سوم

ص 73 = تعریف چہارم کا تجزیہ

ص 74 = تعریف پنجم کا تجزیہ

فصل دوم

ص 76 = ضروریات دین اور تواتر

ص 77 = الفاظ متواترہ کا حکم

ص 78 = الفاظ متواترہ ہوں اور معانی غیر متواترہ ہوں

ص 80 = متواترات صحابہ کرام کا حکم

ص 81 = ضروری دینی (قسم اول) کا انکار کفر

ص 82 = اگر سنت متواترہ ہو تو وہ ضروری دینی ہے، اس کا انکار کفر

ص 83 = گناہ صغیرہ اور فرعی عقیدہ اگر متواترہ ہوں تو ضروریات دین میں سے ہیں

ص 84 = فرض اگر متواترہ نہ ہو تو ضروریات دین میں سے نہیں

ص 85 = فرض قطعی، فرض اعتقادی، فرض عملی

ص 87 = دونوں ضروریات میں فرق کیسے کیا جائے؟

ص 87 = غیر ضروریات پر عدم تکفیر کی وجہ

ص 88 = امور متواترہ اگر دینیات میں سے نہ ہوں تو انکار کفر نہیں

ص 89 = دینیات سے خارج امور میں بھی نبی کی تکذیب کفر ہے

ص 90 = ضروری دینی کی فیصلہ کن بحث

ص 92 = ضروری دینی وہ دینی امر ہے جو قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہو

مقدمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم: وآلہ العظیم

ضروریات دین کی متعدد تعبیرات و تعریفات

ضروریات دین کی چند تعبیرات کی طرف اشارہ مندرجہ ذیل ہے۔

متعدد تعبیر میں دیگر تعبیر کے الفاظ موجود ہوتے ہیں۔

ضروری دینی وہ دینی امر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قطعی بالمعنی
الاخص طور پر ثابت ہو۔

حاضر دربار رسالت نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی شرعی حکم سنا تو وہ
اس کے لیے ضروری دینی ہو گیا۔

اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی دینی فعل ادا فرماتے دیکھا تو وہ
اس کے لیے ضروری دینی ہو گیا۔

دربار رسالت سے غیر حاضر کو جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت کوئی
دینی امر تو اتر کے ساتھ موصول ہو تو وہ امر متواتر اس کے لیے قطعی بالمعنی الاخص اور ضروری
دینی ہوگا۔

اجماع متصل کا مفہوم یہ ہے کہ اس امر دینی پر تمام اہل اسلام کا عہد رسالت سے آج
تک اتفاق و اعتقاد ہو۔

اگر اس کا تفصیلی علم ہے تو تفصیلی اعتقاد ہو۔ اگر اجمالی علم ہے تو اجمالی اعتقاد ہو۔ اس
کا اعتقاد نہ رکھنے والا کافر ہوگا۔

تواتر و اجماع متصل میں فرق صرف یہ ہے کہ تواتر میں افراد کی محدود تعداد ہوتی ہے اور اجماع میں تمام مومنین مراد ہوتے ہیں۔

اجماع میں اس امر دینی کو ماننے کا مفہوم واضح ہے اور تواتر میں اس امر دینی کو جاننے کا مفہوم واضح ہے۔ امر متواتر کے لیے یہ ضروری نہیں تمام مومنین اس کو بالفعل جانتے ہوں، لیکن اجماع میں یہ شرط ضرور ہے کہ تمام مومنین اس کو مانتے ہوں۔

اگر اس کا تفصیلی علم ہو تو تفصیلی اعتقاد کے ساتھ ماننا مراد ہوگا۔ اگر اجمالی علم ہے تو اجمالی اعتقاد ضروری ہوگا۔ ضروری دینی کی پانچ تعبیرات مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قطعی بالمعنی الاخص طور پر ثابت ہو۔

(۲) ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہو۔

(۳) ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو اہل اسلام کے درمیان عہد رسالت سے مجمع علیہ (اجماعی) ہو۔

(۴) ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جس کو خواص اور علما کے صحبت یافتہ عام مومنین جانتے ہوں۔

(۵) ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو (مومنین کے لیے) بدیہی ہو۔
مذکورہ بالا تعریفات خمسہ کی تفصیل و تشریح فصل اول میں مرقوم ہے۔ فصل دوم میں تواتر اور امر متواتر کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔

ضروریات دین کی مکمل تفصیل ”البرکات النبویہ فی الاحکام الشرعیہ“ رسالہ یازدہم؛ باب اول میں مرقوم ہے۔ اس تحریر میں صرف ضروریات دین کی مختلف تعبیرات و تعریفات

سے متعلق مباحث مرقوم ہیں۔ ضروریات دین کی نوع بہ نوع تعبیرات کے سبب ابتدائی مرحلے میں ارباب علم و فضل بھی حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بفضلہ تعالیٰ و برحمت حبیبہ الاعلیٰ علیہ التحیۃ والثنا تطبیق کی کوشش کی گئی ہے۔

ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تحریر اہل اسلام کی آنکھیں ٹھنڈی اور ان کے دلوں کو کیف و سرور سے لبریز اور طرب و شادمانی سے جل تھل کر دے گی۔

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم :: والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم :: وآلہ العظیم

طارق انور مصباحی

۴: محرم الحرام ۱۴۲۲ھ مطابق ۲۴: اگست ۲۰۲۰

شب: دو شنبہ

☆☆☆☆☆

اطلاع: یہ تحریر ”البرکات النبویۃ فی الاحکام الشرعیۃ“ رسالہ دوازدہم کا خاتمہ ہے۔

افادہ عامہ کے واسطے بشکل رسالہ سپرد قوم کیا گیا۔

فصل اول

باسمہ تعالیٰ و بحمدہ والصلوة والسلام علیٰ رسولہ الاعلیٰ وآلہ

تعریف اول

ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قطعی بالمعنی الاخص طور پر ثابت ہو۔

ضروری دینی وہ دینی امر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قطعی بالمعنی الاخص طور پر ثابت ہو۔ (تعریف بالحد)

در بار رسالت کے حاضرین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی دینی بات سنی یا کوئی دینی عمل ادا کرتے دیکھا تو وہ قول نبوی و فعل نبوی ان کے حق میں ضروری دینی ہے، کیوں کہ حواس ظاہرہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے، وہ قطعی بالمعنی الاخص ہوتا ہے۔ یہاں قول نبوی کا علم و ادراک حاسہ سمع سے ہوا، اور فعل نبوی کا علم و ادراک حاسہ بصر سے ہوا۔ در بار رسالت کے غیر حاضرین کے لیے کوئی دینی امر اس وقت ضروری دینی ہوگا جب وہ تواتر کے ساتھ ان تک پہنچے۔

اس طرح غیر حاضرین کے لیے ضروری دینی، امر متواتر ہوتا ہے، اور جو امر متواتر ہوگا، وہ قطعی بالمعنی الاخص ہوگا۔

امر متواتر میں کذب محال عادی ہے، اس لیے اس میں جانب مخالف کا احتمال بلا دلیل بھی نہیں ہوتا، لہذا وہ قطعی بالمعنی الاخص ہوگا۔

ضروری دینی قطعی بالمعنی الاخص دینی امر ہوتا ہے، خواہ حاسہ سمع و بصر سے حاصل ہو، یا خبر متواتر سے حاصل ہو۔

قال السخاوی: {وسبقه ابن دقيق العيد- فقال: الذي تقرر عندنا انه لا نعتبر المذاهب في الرواية- اذ لا نكفر أحدًا من اهل القبلة إلا بانكار قطعي من الشريعة} {فتح المغیث ج ۱ ص ۳۶۵}

توضیح: منقولہ بالا عبارت میں قطعی سے قطعی بالمعنی الاخص مراد ہے۔ قطعی بالمعنی الاخص ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین کا انکار کفر کلامی ہے۔ مذکورہ بالا عبارت میں یہ بتایا گیا ہے کہ روایت حدیث میں صرف کافر کی روایت قبول نہیں ہوگی، اور کافر وہ ہے جو دین کے کسی قطعی بالمعنی الاخص امر کا انکار کرتا ہو۔ اسی قطعی بالمعنی الاخص کو ضروری دینی کہا جاتا ہے۔

امام اہل سنت نے تحریر فرمایا: ”پہلی قسم کا نام علم یقین ہے اور اس کا منکر کافر ہے“۔

(الزلال الانقی: فتاویٰ رضویہ جلد ۲۸ ص ۶۶۷)

توضیح: دینی امر جو قطعی اور یقینی ہو، وہ ضروری دینی ہے۔ اس کا انکار کفر ہے۔

تعریف دوم

ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہو۔

ضروری دینی وہ دینی امر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہو۔ (تعریف بالرسم)

ضروری دینی وہ امر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قطعی بالمعنی الاخص طور پر ثابت ہو۔ دربار رسالت کے غیر حاضرین کے لیے کوئی امر اسی وقت قطعی بالمعنی الاخص ہوگا، جب وہ تواتر کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہو، اسی

لیے کہا جاتا ہے کہ ضروری دینی وہ دینی امر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہو۔

قال الغزالی: {واصول الايمان ثلاثة- (۱) الايمان بالله (۲) وبالرسل (۳) وباليوم الآخر- وما عداها فروع- واعلم انه لا تكفير في الفروع اصلاً- الا في مسألة واحدة- وهي ان ينكر اصلاً دينياً علم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر} {الفرقة بين الاسلام والزندقة ص ۶۲}

امر متواتر کے انکار پر تکفیر

قال العسقلاني: {من انكر امراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه} {نخبة الفکر ص ۷۱}

قال السيوطي الشافعي: {من انكر امراً متواتراً من الدين بالضرورة- او اعتقد عكسه} {تذريب الراوي ج ۲ ص ۵۳۶- مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز- مکتبہ المکرّمہ}

قال السخاوي الشافعي: {مَنْ أَنْكَرَ امْرَأً مُتَوَاتِرًا مِنَ الشَّرْعِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ- أَيْ إِثْبَاتًا وَنَفْيًا}

(فتح المغیث ج ۱ ص ۳۶۴- دار الکتب العلمیہ بیروت)

قال القاضي: {وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وانكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقيناً بالنقل المتواتر من فعل الرسول ووقع الاجماع المتصل عليه كمن انكر وجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وسجاداتها- ويقول انما اوجب الله علينا في كتابه الصلوة على الجملة وكونها خمسا وعلى هذه الصفات والشروط لا اعلمه- اذ لم يرد فيه في القرآن نص جلي- والخبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم خبر

واحد} (الشفاء: ج ۲ ص ۲۸۷)

توضیح: قاضی عیاض مالکی نے فرمایا کہ وہ اجماع متصل سے ثابت ہو، یعنی عہد رسالت سے تمام مومنین کا اعتقاد اس پر ہو۔

قال الخفاجی: {وقوله (المتصل) ان الذی لم يتخلله عدم اجماع یقطعه} (نسیم الریاض ج ۴ ص ۵۱۳)

وقال القاری: {(المتصل) الذی لم يتخلله عدم اجماع}

(شرح الشفاء ج ۴ ص ۵۱۳)

توضیح: کتاب الشفائیں ”قواعد“ سے احکام شرعیہ مراد ہیں۔

قال الخفاجی: {والمراد بالقواعد ما بُنیَ علیہ الاسلام کاقام الصلوٰۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج - فلیس المراد بالقاعدة مصطلح اصحاب المعقول فلذا فسرہ بقوله (وما عرف یقیناً بالنقل المتواتر) الذی یمتنع کذب قائلہ (من فعل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم)} (نسیم الریاض ج ۴ ص ۵۱۳)

قال القاری فی تشریح القواعد:

{ای باصل من اصول مما بُنیَ علیہ کَمَا بَیَّنَہُ عَلَیہِ الصلوٰۃ والسلام (بنی الاسلام علی خمس - شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله و اقام الصلوٰۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج)} (شرح الشفاء: ج ۴ ص ۵۱۳)

قال القاضی: {(۱) فاما من انکر الاجماع المجرد الذی لیس طریقہ النقل المتواتر عن الشارع - فاکثر المتکلمین ومن الفقہاء والنظار فی هذا الباب - قالوا بتکفیر کل من خالف الاجماع الصحیح الجامع شروط

الاجماع المتفق عليه عموماً - وحجتهم قوله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى) الآية - وقوله صلى الله عليه وسلم (من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه) وحكوا الاجماع على تكفير من خالف الاجماع.

(۲) وذهب اخرون الى الوقوف عن القطع بتكفير من خالف الاجماع الذى يختص بنقله العلماء.

(۳) وذهب اخرون الى التوقف فى تكفير من خالف الاجماع الكائن عن نظر كتكفير النظام بانكاره الاجماع - لانه بقوله هذا مخالف اجماع السلف على احتجاجهم به خارق للاجماع} (الشفاء ج ۲ ص ۲۹۱)
توضیح: جس نے کسی ایسے مجمع علیہ امر دینی کا انکار کیا جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متواتر نہیں تو اس کے کفر میں اختلاف ہے۔ بعض اسے کفر قرار دیتے ہیں اور بعض کفر نہیں کہتے، پس ایسے امر کا انکار کفر کلامی نہیں ہوگا، کیوں کہ ایسے امور ضروریات دین میں سے نہیں ہیں اور متکلمین صرف ضروریات دین کے انکار پر حکم کفر جاری کرتے ہیں۔

تعریف سوم

ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو اہل اسلام کے درمیان عہد رسالت سے مجمع علیہ (اجماعی) ہو۔

ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو اہل اسلام کے درمیان عہد رسالت سے مجمع علیہ (اجماعی) ہو۔ (تعریف بالرسم)

ضروری دینی کے اجماعی ہونے سے مراد اس پر اجماع متصل کا قائم ہونا ہے، یعنی

تمام مومنین اس عقیدہ پر متفق ہوں، اور وہ امر دینی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو اتر کے ساتھ مروی ہو۔ اس اجماع سے اجماع شرعی فقہی مراد نہیں ہے۔

جس اجماعی امر کو اجمالی طور پر جس نے جانا، وہ اجمالی طور پر اعتقاد میں متفق ہو، اور جو تفصیلی طور پر جانا، وہ تفصیلی طور پر بھی اعتقاد میں متفق ہو۔ تفصیلی اعتقاد اور اجمالی اعتقاد کا مدار اس ضروری دینی علم پر ہے۔ اجمالی علم کے وقت اجمالی اعتقاد لازم ہے۔

تفصیلی علم کے وقت تفصیلی اعتقاد ضروری ہے۔ تفصیلی علم کے باوجود تفصیلی اعتقاد نہ رکھنا کفر ہے، مثلاً ہر منکر تو حید کافر ہے۔ اس کا اجمالی اعتقاد رکھے، پھر جب یقینی اور قطعی بالمعنی الاخص طور پر معلوم ہو گیا کہ زید منکر تو حید ہے تو اس کو کافر ماننا ضروری ہے۔

الحاصل ضروریات دین کے اجماعی یا مجمع علیہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ تمام مومنین اس اعتقاد پر اجمالی متفق ہیں۔

جب تمام مومنین اس کے اعتقاد پر متفق ہوں گے تو یقیناً بہت سے مومنین کو اس کا تفصیلی علم ہوگا۔ کسی امر کے قطعی بالمعنی الاخص ہونے کے لیے صرف متواتر ہونا شرط ہے۔ ہر ایک کا اس سے واقف و آشنا ہونا لازم نہیں۔

متواتر کا مفہوم یہ ہے کہ ہر عہد میں راویوں کی ایک مشروط تعداد اس کی روایت کرتی آئی ہو۔ یہ تعداد متعین نہیں۔ نہ ہی بہت بڑی تعداد کی ضرورت ہے۔ اگر ہر عہد میں قریباً پچاس ساٹھ لوگ بھی اس کی روایت کرتے آئے ہوں تو وہ امر متواتر ہے۔

اجماع متصل کا مفہوم متواتر سے بھی زیادہ وسیع ہے، کیوں کہ یہ ہر عہد میں امت مسلمہ کے ہر ایک فرد کو محیط ہوتا ہے، گرچہ اجماع متصل میں علم کی شرط نہیں، بلکہ اعتقاد کی شرط ہے۔ اگر تفصیلی علم ہو تو تفصیلی اعتقاد فرض ہے، اور اجمالی علم ہو تو اجمالی اعتقاد فرض ہے، لیکن جب اعتقاد فرض ہے تو لامحالہ امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد اس سے واقف و آشنا بھی

ہوگی۔

امر متواتر کے مفہوم میں اعتقاد کی شرط نہیں، بلکہ علم کی شرط ہوتی ہے، یعنی ہر عہد میں ایک مشروط تعداد اس سے واقف و آشنا ہو، پھر وہ لوگ اس امر متواتر کی روایت مشروط تعداد میں کریں۔ ہمارے لیے سکندر کا وجود خبر متواتر سے ثابت ہے۔

ہاں، جب ضروریات دین کی تعریف امر متواتر سے کی جائے تو اسلامی اصول کے مطابق مذکورہ تفصیل کے ساتھ وہاں اعتقاد کی شرط ہوگی، یعنی جس کو اس امر متواتر کا تفصیلی علم ہے، اس کے لیے اس امر متواتر کا تفصیلی اعتقاد فرض ہوگا، اور جس کو اس امر متواتر کا اجمالی علم ہو، اس پر اجمالی اعتقاد فرض ہوگا۔

اہل اسلام کے یہاں دو امر کو اجماعی کہا جاتا ہے۔ ایک وہ اجماعی امر ہے جس پر صرف فقہاء و مجتہدین کا اجماع ہوتا ہے، یعنی یہ اجماعی امر اجماع سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر صحابہ کرام کا اجماع کسی امر پر ہو، جیسے خلافت صدیقی، تو ایسا امر ضروریات اہل سنت میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا انکار متکلمین کے یہاں کفر نہیں، بلکہ ضلالت و گمراہی ہے۔ بعض امور فقہائے غیر صحابہ کے اجماع سے ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے اجماعی امور کا انکار حرام ہے۔ اس کے حکم میں کچھ تفصیل ہے۔ جس کا ذکر رسالہ یازدہم: باب ششم میں ہے۔

ضروریات دین کو بھی اجماعی اور مجمع علیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام مومنین اس کے اعتقاد میں متفق ہوتے ہیں۔ اس کا انکار کفر ہے۔

چونکہ ضروری دینی متواتر ہوتا ہے تو اس کو متواتر بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بدیہی بھی ہوتا ہے تو اس کو بدیہی بھی کہا جاتا ہے۔

(۱) قال جلال الدین المحلی: {جاحد المجمع علیہ المعلوم من الدین بالضرورة} وهو ما یَعْرِفُهُ مِنْهُ الخواص والعوام من غیر قبول

لِلتَّشْكِيكِ فَالتَّحَقُّ بِالضَّرُورِيَّاتِ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَحَرَمِ الزَّنا
وَالْخَمْرِ (كَافِرٌ قَطْعًا) لَانْ جَحْدَهُ يَسْتَلْزِمُ تَكْذِيبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِيهِ {شرح جمع الجوامع ج ۲ ص ۲۰۱}

(۲) قال الهيتمي: {قال ابن دقيق العيد: مسائل الاجماع ان صاحبها
التواتر كالصلاة كفر منكرها لمخالفة التواتر - لا لمخالفة الاجماع - وان
لم يصحبها التواتر فلا يكفر نافيها} {الاعلام بقواطع الاسلام ص ۹۶ - مکتبہ شاملہ}
(۳) قال الهيتمي الشافعي: {زاد النووي في الروضة: ان الصواب
تقييده بما اذا جحد مجمعا عليه يعلم من دين الاسلام ضرورة - سواء أ
كان فيه نص ام لا - بخلاف ما لم يعلم ذلك بان لم يعرفه كل المسلمين
- فان جحد لا يكون كفراً - انتهى} {الاعلام بقواطع الاسلام ص ۹۵ - مکتبہ شاملہ}

تعریف چہارم

ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جس کو خواص اور علما کے صحبت یافتہ عام
مومنین جانتے ہوں۔

ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جس کو خواص اور علما کے صحبت یافتہ عام مومنین جانتے
ہوں۔ (تعریف بالرسم)

اس تعریف کا مفہوم یہ ہے کہ ضروری دینی وہ دینی امر ہے جس کا قطعی علم عوام و خواص
کو بغیر نظر و استدلال کے حاصل ہو سکے۔

یہاں علم و معرفت سے بالفعل علم و معرفت مراد نہیں کہ تمام خواص و عوام مومنین اسے
بالفعل جانتے ہوں، بلکہ مراد یہ ہے کہ خواص و عوام مومنین کو ضروری دینی کا یقین نظر

واستدلال کے بغیر حاصل ہو جاتا ہے، یعنی مومنین کے لیے ضروری دینی بدیہی ہو جاتا ہے۔
جس طرح ہر بدیہی کا علم ہونا تمام عوام و خواص کے لیے ضروری نہیں۔ اسی طرح
ضروری دینی کا علم ہونا ہر ایک خاص و عام مومن کے لیے ضروری نہیں۔
ہاں، یہ ضروری ہے کہ جس طرح بدیہی کا علم نظر و استدلال کے بغیر ہوتا ہے، اسی
طرح ضروری دینی کا علم مومنین کو بلا نظر و استدلال حاصل ہو سکے۔ ضروری دینی مومنین کے
لیے بدیہی کیوں ہو جاتا ہے، اس کی وجہ ”بدیہی“ کی بحث میں مرقوم ہے۔
مندرجہ ذیل عبارتوں میں ضروری دینی کی وہ تعریف منقول ہے جس میں خواص
و عوام کی معرفت کا ذکر ہے۔

(۱) قال الہیتمی: {المراد بالضروری ما یشتک فی معرفتہ الخاص
والعام} (تختہ المحتاج ج ۹ ص ۱۰۴)

(۲) قال جلال الدین المحلی: {جاحد المجمع علیہ المعلوم من
الدین بالضروریۃ} وهو ما یَعْرِفُہ مِنْهُ الخواص والعوام من غیر قبول
لِلتَّشْکِیکِ فالتحق بالضروریات کوجوب الصلوٰۃ والصوم وحرمة الزنا
والخمر (کافر قطعاً) لان جَحَدَہ یستلزم تکذیب النَّبِیِّ صلی اللہ علیہ
وسلم فیہ} (شرح جمع الجوامع ج ۲ ص ۲۰۱)

(۳) قال الامام احمد رضا القادری: {وَالْمُحَقَّقُونَ لَا يُكْفَرُونَ إِلَّا
بَانْكَارٍ مَا عَلِمَ مِنَ الدِّینِ ضَرُورَةً بحیث یشتک فی معرفتہ الخاص والعام
المخالطون للخواص۔ فان کان المجمع عَلَیْہِ ہکذا۔ کَفَرَ مُنْکِرُہ۔ وَالَّا، لَا
۔ وَلَا حَاجَۃَ عِنْدَہُمْ اَیْضًا اِلٰی وجودِ نَصٍّ۔ فَإِنَّ کَثِیرًا مِنْ ضَرُورِیَاتِ الدِّینِ
مِمَّا لَا نَصَّ عَلَیْہِ کَمَا یَظْہَرُ بِمُرَاجَعَةِ ”الاعلام“ وغیرہ}

(المعتمد المستند ص ۱۹۵-المجمع الاسلامی مبارک پور)

تعریف پنجم

ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو (مومنین کے لیے) بدیہی ہو۔
 ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو (مومنین کے لیے) بدیہی ہو۔ (تعریف بالرسم)
 ضروری دینی مومنین کے لیے بدیہی ہوتا ہے۔ اس کے بدیہی ہونے کی وجہ ایمان
 وتصدیق بالرسول علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔

ضروری دینی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متواتر ہوتا ہے۔ تواتر کے سبب
 اس میں شک و شبہ نہیں ہوتا اور وہ ایسی ذات سے تواتر کے ساتھ منقول ہوتا ہے، جس ذات
 اقدس کو مومنین نے اپنا رسول و نبی تسلیم کر لیا ہے اور مسلمانوں کے یہاں اس ذات گرامی کی
 ہر بات سچی اور قطعی و یقینی ہے تو مومنین کو جب تواتر کے سبب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم کی جانب اس امر متواتر کی نسبت کا یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے تو مومن کو اس امر دینی کا
 یقین و اذعان حاصل ہو جاتا ہے۔ اب کسی نظر و استدلال کی ضرورت درپیش نہیں ہوتی۔
 ہاں، یہ صحیح ہے کہ تمام ضروریات دین اپنی اصل کے اعتبار سے نظری ہیں۔ مزید
 تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) ضروریات دین وہ دینی امور ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تواتر
 کے ساتھ منقول ہوں۔

ضروریات دین میں یقین کا حصول بلا نظر و استدلال ہوتا ہے، یعنی بطریق بداہت
 یقین کا حصول ہوتا ہے، اسی لیے ان امور دینیہ کو ضروریات دین (بدیہیات دین) کہا جاتا
 ہے۔ چونکہ یہ امور تواتر کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہوتے ہیں
 ، اس لیے مومنین کو ان امور میں نظر و استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، اور متواتر عن الرسول

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے ان امور دینیہ میں کسی قسم کا شبہ بھی نہیں ہوتا، یعنی نہ جانب مخالف کا احتمال بالذلیل ہوتا ہے، نہ ہی احتمال بلاذلیل۔ یہی قطعی بالمعنی الاخص ہے۔
(۲) جن امور میں نظر و استدلال سے یقین حاصل ہوتا ہے، ان کو نظریات دین (استدلالیات) کہا جاتا ہے۔

نظر و استدلال سے جو یقین حاصل ہو، وہ یقین نظری ہوتا ہے، یقین بدیہی نہیں، اسی لیے ان امور کو نظریات دینیہ کہا جاتا ہے۔

یہ وہ دینی امور ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو اتر کے ساتھ منقول نہ ہوں، لیکن ان کی دلیل قطعی بالمعنی الاعم ہو۔ یہ ضروریات دین کی قسم دوم ہے۔ ان کو ضروریات اہل سنت کہا جاتا ہے۔ بدیہیات دینیہ اور نظریات دینیہ کی تشریح درج ذیل ہے۔

علامہ بحر العلوم فرنگی محلی کی وضاحت

علامہ بحر العلوم فرنگی محلی نے ذیل کی عبارت میں ضروریات دین اور نظریات دین کا لفظ استعمال فرمایا ہے، نیز اسی عبارت میں ہے کہ اجماع، خبر واحد اور قیاس کی حجیت نظریات دینیہ میں سے ہے، پس یہ امور ضروریات دین کی قسم دوم میں شامل ہوں گے۔

قال بحر العلوم الفرنجی محلی: {(المصیب) من المجتہدین ای الباذلین جہدہم (فی العقلیات واحد - والا اجتماع النقیضان) لکون کل من القدم والحدوث مثلاً مطابقاً للواقع (و خلاف العنبری) المعتزلی فیہ (بظاہرہ غیر معقول) بل بتاویل کما سیجئ ان شاء اللہ تعالیٰ (وَالْمُخْطِیُّ فِیْهَا) ای فی العقلیات

(اِنْ كَانَ نَافِیًا لِّمِلَّةِ الْاِسْلَامِ فَكَافِرٌ وَاِثْمٌ عَلٰی اِخْتِلَافِ فِیْ شَرَاِئِطِہٖ
کَمَا مَرَّ) من بلوغ الدعوة عند الاشعرية ومختار المصنف - ومضیء مدقة

التَّائُمْلُ والتَّمْيِيزُ عند أكثر الماتريدية (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) نَافِيًا لِمِلَّةِ الْإِسْلَامِ (كَخَلَقِ الْقُرْآنَ) اِی الْقَوْلُ بِهِ وَنَفَى الرُّوْيَةَ وَالمِيزَانَ وَامْتِثَالَ ذَلِكَ (فَإِثْمٌ لَا كَافِرٌ)

.....

(وَالشَّرْعِيَّاتُ الْقَطْعِيَّاتُ كَذَلِكَ) اِی مِثْلُ الْعَقْلِيَّاتِ (فَمُنْكَرُ الضَّرُورِيَّاتِ) الدِّينِيَّةِ (مِنْهَا كَالْأَرْكَانِ) الْارْبَعَةُ الَّتِي بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهَا - الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ (وَحُجَّةُ الْقُرْآنِ وَنَحْوُ هُمَا كَافِرٌ اِثْمٌ. وَمُنْكَرُ النَّظَرِيَّاتِ) مِنْهَا (كَحُجَّةِ الْاِجْمَاعِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ) وَعَدُوٌّ مِنْهَا حُجَّةُ الْقِيَاسِ اَيْضًا (اِثْمٌ فَقَطْ) غَيْرُ كَافِرٍ - وَالْمُرَادُ بِالْقَطْعِ الْمَعْنَى الْاِخْصَ - وَهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ وَلَوْ اِحْتِمَالًا بَعِيدًا - وَلَوْ غَيْرَ نَاشٍ عَنِ الدَّلِيلِ { فَوَاتِحُ الرَّجْمُوتِ شَرْحُ مُسْلِمِ الثَّبُوتِ ج ٢ ص ٣٤٤ }

توضیح: اجماع کی حجیت کا منکر فقہاء کے یہاں کافر ہے، متکلمین کے یہاں کافر نہیں، کیوں کہ اجماع کی حجیت ضروریات دین سے نہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجماع کا شرعی امور میں دلیل ہونا تو اتر کے ساتھ منقول نہیں۔

امام غزالی کی وضاحت

قال الغزالي: {وَأَمَّا الْفَقْهِيَّةُ: فَالْقَطْعِيَّةُ مِنْهَا وَجُوبُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَتَحْرِيمُ الزَّانَا وَالْقَتْلِ وَالسَّرْقَةِ وَالشَّرْبِ وَكُلِّ مَا عَلِمَ قَطْعًا مِنْ دِينِ اللَّهِ فَالْحَقُّ فِيهَا وَاحِدٌ وَهُوَ الْمَعْلُومُ وَالْمُخَالَفُ فِيهَا آثِمٌ ثُمَّ يَنْظُرُ: فَإِنْ انْكَرَ مَا عَلِمَ ضَرُورَةً مِنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ كَانْكَارُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَالسَّرْقَةِ وَوَجُوبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَهُوَ كَافِرٌ لِأَنَّ هَذَا الْإِنْكَارُ لَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنْ مَكْذَبٍ بِالْشَّرْعِ وَإِنْ عَلِمَ قَطْعًا بِطَرِيقِ النَّظَرِ، لَا بِالضَّرُورَةِ

ککون الاجماع حجة وكون القياس وخبر الواحد حجة وكذلك
الفقهيات المعلومة بالاجماع فهي قطعية فمنكرها ليس بكافر- لكنه آثم
مخطئ.

فان قيل: كيف حکتم بان وجوب الصلاة والصوم ضرورى ولا
يعرف ذلك الا بصدق الرسول وصدق الرسول نظرى؟

قلنا: نعى به ان ايجاب الشارع له معلوم تواترا او ضرورة- اما ان ما
اوجبه فذلك نظرى يعرف بالنظر فى المعجزة المصدقة ومن ثبت عنده
صدقه فلا بد ان يعترف به- فان انكره فذلك لتكذيبه الشارع ومكذبه
كافر فلذلك كفرناه به- اما ما عدا من الفقهيات الظنية التى ليس عليها
دليل قاطع فهو فى محل الاجتهاد فليس فيها عندنا حق معين ولا اثم على
المجتهد اذا تمم اجتهاده وكان من اهله.

فخرج من هذا ان النظريات قسمان: قطعية وظنية- فالمخطئ فى
القطعيات آثم ولا اثم فى الظنيات اصلا- لا عند من قال: المصيب فيها
واحد ولا عند من قال: كل مجتهد مصيب- هذا هو مذهب الجماهير {
(المستصفى ج ۲ ص ۴۰۷- مؤسسة الرسالة بيروت)

علامہ فضل رسول بدایونی کی وضاحت

قال العلامة البدایونی فى حد علم الکلام: {العلم الباحث عن جملة
ذلك يسمى بعلم الکلام والعقائد والتوحيد- عَرَفُوهُ بِأَنَّهُ الْعِلْمُ بِالْعَقَائِدِ
الدينية عن الادلة اليقينية} (المعتقد المنتقد ص ۱۲- الجمع الاسلامى مبارک پور)
{ومسائله القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية- وما يُقَالُ لِبَعْضِهَا أَنَّهَا

من ضروریات الدین فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ اشْتَرَكَ فِي مَعْرِفَةِ أَصَافِهِ إِلَى الدِّينِ
خواص اهل الدین و عوامہم مع عدم قبول التشکیک، فساغ علی
ادراکها اطلاق الضرورة بطریق المشابهة، لا لالتحاقه بالضروریات، کذا
قال اللاقانی

والاحکام الشرعية کلها نظرية بحسب الاصل اذ لا تثبت الا بعد
ثبوت النبوة وهی لا تثبت الا بعد العلم بالمعجزة وهو نظری - کذا قال
النابلسی - وغایتہ: احکام الایمان والتصديق بالا حکام الشرعية {
(المعتقد المعتقد ص ۱۵ - المجمع الاسلامی مبارک پور)

توضیح: ضروریات دینیہ اور ضروریات منطقیہ دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے۔ مناطقہ
کے یہاں ضروری اور بدیہی وہ امر ہے جس کا ادراک نظر و کسب پر موقوف نہ ہو، اور ضروریات
دینیہ سے وہ امور مراد ہیں جو قطعی بالمعنی الاخص طور پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے
ثابت ہوں، اور چوں کہ مومنین کے یہاں قول رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام صادق اور نفس الامر
کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے اس قول نبوی میں جو امر بیان کیا جائے، اس کا یقین بدیہی انہیں
حاصل ہو جاتا ہے۔ اس یقین کا حصول نظر و استدلال پر موقوف نہیں ہوتا۔

قول نبوی کو جس صحابی نے اپنے کانوں سے سنا، ان کے لیے بھی قول نبوی کا ثبوت
قطعی بالمعنی الاخص ہے۔ اسی طرح جس کو قول نبوی خبر متواتر کے ذریعہ حاصل ہوا تو قول
نبوی کا ثبوت اس کے حق میں بھی قطعی بالمعنی الاخص ہو گیا۔

چوں کہ مومنین اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہر بات کو سچی اور یقینی و قطعی تسلیم
کرتے ہیں تو اس قول میں بیان کردہ دینی امر کا سچ اور قطعی و یقینی ہونا مومنین کے لیے بغیر نظر
و کسب کے حاصل ہو جاتا ہے۔ ہاں، غیر مومنین کو حصول یقین کے لیے نظر و کسب کی ضرورت

ہوگی۔

امام احمد رضا قادری کی وضاحت

اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے رقم فرمایا: {فسرت الضروریات بما
یشترک فی علمہ الخواص والعوام} اقول: المراد العوام الذین لہم شغل
بالدین واختلاط بعلمائہ۔ والا فکثیر من جہلۃ الاعراب لا سیما فی الہند
والشرق لا یعرفون کثیراً من الضروریات۔

لا بمعنی اَنَّهُمْ لَهَا منکرون بل ہم عنہا غافلون۔ فشتان ما عدم
المعرفة ومعرفة العدم۔ وان کان جہلاً مرکباً فلا تجہل۔

والتحقیق عندی ان الضرورة ہلہنا بمعنی البداهة۔ وقد تقرر ان
البداهة والنظرية تختلف باختلاف الناس۔ فرب مسألة نظرية مبنية على
نظرية أخرى۔ اذا تبين المبنى عند قوم حتى صار اصلاً مقررًا وعِلْمًا ظاہراً
۔ فالأخرى التي لم تكن تحتاج في ظهورها الا إلى ظهور الأولى۔ تلتحق
عندہم بالضروریات وان كانت نظرية فی نفسها۔

آلا ترى ان كل قوس لم تبلغ ربعاً تاماً من اربعة ارباع الدور وجود
كل من القاطع والظل الاول لها بديهي عند المهندس لا يحتاج اصلاً الى
اعمال نظر وتحريك فكر بعد ملاحظة المصادرة المشهورة المسلمة
المقررة۔ وان كان هو والمصادرة كلاهما نظريين في انفسهما۔ هكذا
حال ضروریات الدین} {فتاویٰ رضویہ ج ۱ ص ۶۔ رضا کیڈمی ممبئی}

ترجمہ: ضروریات دین کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ دینی مسائل جن کو عوام و خواص سب
جانتے ہوں۔ اقول: عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو دینی مسائل سے ذوق و شغل رکھتے ہوں

اور علما کی صحبت سے فیض یاب ہوں، ورنہ بہت سے اعرابی جاہل خصوصاً ہندوستان اور مشرق میں ایسے ہیں جو بہت میں ایسے ہیں جو بہت سے ضروریات دین سے آشنا نہیں۔ اس معنی میں نہیں کہ ضروریات دین کے منکر ہیں، بلکہ وہ ان سے غافل ہیں۔ بڑا فرق ہے عدم علم اور علم عدم میں۔ خواہ یہ جہل مرکب ہی ہو تو اس فرق سے بے خبری نہ رہے۔

اور میرے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ ضرورت یہاں بداهت کے معنی میں ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ مختلف لوگوں کے اعتبار سے بداهت و نظریت بھی مختلف ہوتی ہے۔ بہت سے نظری مسائل کی بنیاد کسی اور نظری پر ہوتی ہے۔ اگر وہ بنیاد کسی طبقہ کے نزدیک روشن و واضح ہو کر ایک مقررہ قاعدہ اور واضح علم کی حیثیت اختیار کر لے تو دوسرا مسئلہ جس کے واضح ہونے کے لیے بس اسی پہلے مسئلہ کے واضح ہونے کی ضرورت تھی، اس طبقہ کے نزدیک ضروریات کی صف میں آ جاتا ہے، اگرچہ وہ بذات خود نظری تھا۔

دیکھو! ہندسہ داں (جیومیٹری والے) کے نزدیک یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ ہر وہ قوس جو دور کے چار ربع میں سے ایک کامل ربع کے برابر نہ پہنچے، اس کے لیے قاطع اور ظل اول ہونا ضروری ہے۔ اس میں کسی نظر کے استعمال اور فکر کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں، جب کہ مشہور مسلم مقررہ مصادرو ملحوظ ہو، اگرچہ یہ کلیہ اور وہ مصادرو بذات خود دونوں نظری ہیں۔ یہی حال ضروریات دین کا ہے۔

توضیح: ضروریات دین وہ دینی امور ہیں جو اپنی اصل کے اعتبار سے نظری ہیں، لیکن مومنین کے لیے بدیہی ہو گئے اور غیر مومنین کے لیے نظری ہیں، کیوں کہ ضروریات کے بدیہی ہونے کی بنیاد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو تسلیم کر لینا ہے۔ جب مومنین نے رسالت و نبوت کو تسلیم کر لیا تو ضروریات دین تمام مومنین کے لیے بدیہی ہو گئیں اور غیر مومنین کے لیے نظری باقی رہیں۔

ضروریات دین کا بدیہی ہونا اور عوام و خواص کا ان سے واقف ہونا، یہ ضروریات دین کے لیے دو وصف غیر لازم ہیں۔

وصف کے ختم ہونے سے اصل شئی کا ختم ہونا لازم نہیں آتا، مثلاً انسان کا وصف بولنا، سننا، دیکھنا ہے۔ پتھر میں یہ اوصاف نہیں ہیں، لیکن اندھا انسان دیکھتا نہیں، بہرا آدمی سنتا نہیں، گونگا بولتا نہیں تو اگر کوئی نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ بول سکے، یعنی اندھا، بہرا، گونگا ہو تو وہ پتھر نہیں ہو جائے گا، کیوں کہ وصف کے معدوم ہونے سے شئی کی حقیقت معدوم نہیں ہوتی ہے۔ عوام و خواص اگر کسی ضروری دینی سے نا آشنا ہوں تو اس کا ضروری دینی ہونا ختم نہیں ہو جاتا ہے۔

ہاں، کسی ضروری دینی کا منکر کا فراسی وقت قرار دیا جائے گا، جب وہ اس سے واقف ہو۔ لاعلمی کی صورت میں انکار کے سبب کافر نہیں ہوگا، لیکن جب اسے بتا دیا جائے اور وہ اس کے نزدیک متواتر ہو جائے تو اب انکار کرنا کفر ہوگا۔ اب اسے اس امر کو تسلیم کرنا ہوگا۔

قال الہیتمی فی جواب سوال عن ضروریات الدین: {وقوله فما القدر المعلوم من الدین بالضرورة؟ جوابه انه قد سبق ضابطه-وهو ان یکون قطعاً مشهوراً بحیث لا یخفی علی العامة المخالطین للعلماء-بان یعرفوه بداهةً من غیر افتقار الی نظر واستدلال-ولذلک مثلاً۔

منہا فی الاعتقادی وحدانیة اللہ تعالیٰ وتفردہ بالالوہیة و تنزہہ عن الشریک و سمات الحادثات کالالوان-وتفردہ باستحقاق العبودیة علی العلمین وبایجاد الخلق و حیاتہ و علمہ و قدرتہ و ارادتہ و انزالہ الی کتب و ارسالہ للرسل-وان لہ عباداً مکرمین و ہم الملائکة-وانہ یحیی الموتی و یحشرہم الی دار الثواب والعقاب۔

وان المؤمنین مخلصون فی الجنة والكافرین مخلصون فی النار-و

ان العالم حادث وانه تَعَالٰی محیط بالجزئیات کا لکلیات وغیر ذلک من کل خبر نَصَّ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ نَصًّا لَا یَحْتَمِلُ التَّوَلُّیْلَ - او اجمعت الامة على ان ذلك هو معناه عُلِمَ من الدين بالضرورة.

ومنها فی العملی وجوب الوضوء والغسل من الجنابة والتیمم وانتقاض الطهارة بِنَحْوِ الْبَوْلِ وحصول الجنابة بنحو الجماع والحیض - ووجوب الصلوة الخمس وعدد رکعاتها ووجوب نحو الركوع والسجود فیها - وبطلانها بتعمد نحو الحدث - ووجوب الجمعة بشروطها - ووجوب الزکاة فی الانعام والزرع والنقود - الخ {

(الفتاویٰ الحدیثیہ ص ۱۴۲ - دار الفکر بیروت)

ضروریات دین کی تعریف میں اجماع سے کیا مراد ہے؟

ضروریات دین کی تعریف میں اجماع کے لفظ سے بعض کوشبہ ہوا۔ یہ اجماع شرعی نہیں ہے، بلکہ اجماع متصل ہے۔ اجماع متصل سے مراد اشتراک فی العقیدہ ہے۔ کسی امر پر اجماع متصل ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اس امر کے اعتقاد میں خواص وعوام تمام مومنین شریک ہیں، اور ہر عام وخاص مومن اس کے اعتقاد پر متفق وجمع ہیں۔ اجمالی علم کے وقت اجمالی طور پر تصدیق ضروری ہے اور تفصیلی علم کے وقت تفصیلی طور پر تصدیق ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی ضروری دینی سے انحراف کرے تو یہ ضروری دینی باطل نہیں ہوگا، بلکہ وہ منکر دائرۃ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح کفر کلامی کو کفر ماننا بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ وہ کفر اہل اسلام کے درمیان اجماعی ہوتا ہے۔ جو اس کا انکار کرے، وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہوگا۔ کسی کے انکار سے حکم کفر میں نہ تخفیف ہوگی، نہ حکم کفر ختم ہو سکے گا۔

ضروریات دین کی تعریفات خمسہ میں حد تام و رسم تام کا تعین ضروریات دین کی پانچ تعریفات ماقبل میں مرقوم ہوئیں۔ ارباب علم و فضل اس حقیقت سے واقف و آشنا ہیں کہ علوم و فنون اور امور اصطلاحیہ کی حد حقیقی نہیں ہوتی، کیوں کہ وہ موجودات حقیقیہ میں سے نہیں ہیں۔ علوم و فنون اور اصطلاحی امور کو مابیات اعتباریہ تصور کر کے ان کی تعریف بالحد کی جاتی ہے۔ اسی اعتبار سے ان کے لیے جنس و فصل کا تعین کیا جاتا ہے۔ دراصل وہ تعریف بالرسم ہوتی ہے۔ مسلم الثبوت (مقدمہ)، فواتح الرحموت (جلداول ص ۱۲) اور مناظرہ رشیدیہ (ص ۱۲-۱۳) میں اس کی تفصیلی بحث مرقوم ہے۔

ایک ماہیت کی ایک ہی حد تام ہوگی، کیوں کہ ایک ماہیت کی ایک ہی فصل قریب ہوتی ہے، لیکن ایک ماہیت کی متعدد رسم تام ہو سکتی ہے، کیوں کہ ایک ماہیت کے لیے متعدد خاصہ ہو سکتے ہیں اور متعدد خاصوں کے سبب متعدد رسم تام ہو سکتی ہے۔

اسی طرح حد ناقص اور رسم ناقص بھی متعدد ہو سکتی ہے۔ حد ناقص اور رسم ناقص جنس بعید سے مرکب ہوتی ہے اور ایک ماہیت کی متعدد جنس بعید ہو سکتی ہے۔ صرف جنس الاجناس یعنی جنس عالی کی جنس نہیں ہوتی ہے۔ نہ قریب، نہ بعید۔ وہ مصدر و مرجع ہوتی ہے جیسے موجود۔ کسی جنس بعید کے ساتھ خاصہ کو مرکب کیا جائے تو رسم ناقص ہو جائے گی۔ اس طرح ایک خاصہ کے باوجود متعدد رسم ناقص ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی جنس بعید کے ساتھ فصل قریب کو مرکب کیا جائے تو حد ناقص ہو جائے گی۔ اس طرح ایک فصل قریب کے باوجود متعدد حد ناقص ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر صرف خاصہ سے تعریف ہو تو وہ رسم ناقص ہے، اور صرف فصل قریب سے تعریف ہو تو وہ حد ناقص ہے۔

الحاصل ایک ماہیت کی حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص متعدد ہو سکتی ہے، لیکن حد تام صرف ایک ہوگی۔

موجود کو جنس الاجناس تسلیم کیا جاتا ہے۔ موجود (ممکن الوجود) کے دو فرد ہیں۔ جو ہر اور عرض۔ جو ہر کے دو فرد ہیں: جسم مطلق اور جو ہر غیر جسم۔ جسم مطلق کے دو فرد ہیں: جسم نامی اور جسم غیر نامی۔ جسم نامی کے دو فرد ہیں: حساس متحرک بالارادہ اور غیر حساس و غیر متحرک بالارادہ۔ حساس متحرک بالارادہ حیوان ہے اور حیوان کی بہت سی نوع ہیں۔

انسان بھی حیوان کی ایک نوع ہے۔ انسان کے علاوہ دیگر تمام حیوانات، مثلاً شیر، ہاتھی، اونٹ، گھوڑا وغیرہ بھی حیوان کی نوع ہیں۔ ایک جنس کے ماتحت بہت سی مختلف الحقائق انواع ہو سکتی ہیں۔

حیوان کی انواع میں سے پانچ نوع کی تعریف یعنی حدتام کا بیان منطق کی کتابوں میں ملتا ہے۔ وہ مندرجہ ذیل ہے۔

حیوان ناطق (انسان)، حیوان مفترس (شیر)، حیوان صاہل (گھوڑا)، حیوان ناہلق (گدھا)، حیوان نابخ (کتا)۔

آئندہ بحث میں منطقی اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے، اس لیے آسانی کی خاطر چند اصطلاحات کی تعریف رقم کردی جاتی ہے۔

منطقی اصطلاحات اور کلیات خمسہ کی تعریفات

حد و رسم کی تعریف

(۱) حدتام وہ تعریف ہے جو جنس قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو، جیسے انسان کے لیے ”حیوان ناطق“ حدتام ہے۔

(۲) حدناقص وہ تعریف ہے جو جنس بعید اور فصل قریب سے مرکب ہو، یا صرف فصل قریب سے تعریف کی جائے، جیسے انسان کی تعریف ”جسم نامی ناطق“ یا صرف ”ناطق“ سے

کی جائے تو یہ دونوں تعریفیں حد ناقص ہیں۔

(۳) رسم تام وہ تعریف ہے جو جنس قریب اور خاصہ سے مرکب ہو، جیسے انسان کے لیے ”حیوان ضاحک“ رسم تام ہے۔

(۴) رسم ناقص وہ تعریف ہے جو جنس بعید اور خاصہ سے مرکب ہو، یا صرف خاصہ سے تعریف کی جائے، جیسے انسان کی تعریف ”جسم نامی ضاحک“ یا صرف ”ضاحک“ سے کی جائے تو یہ دونوں تعریفیں رسم ناقص ہیں۔

کلیات خمسہ کی تعریفات

(۱) جنس وہ کلی ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ”ماہو“ کے جواب میں بولی جائے، جیسے حیوان۔ یہ انسان کے لیے جنس قریب ہے، اور اس کے افراد یعنی ہاتھی، گھوڑا، شیر، انسان وغیرہ مختلف الحقائق ہیں کہ سب کی حقیقت اور ماہیت الگ الگ ہے۔

(۲) فصل وہ کلی ہے جو ”ای شئی ہونی ذاتہ“ کے جواب میں بولی جائے۔ اس کی دو قسمیں: (الف) فصل قریب (ب) فصل بعید۔

(الف) فصل قریب وہ کلی ہے جو ماہیت کو جنس قریب میں اس کے مشارکین سے ممتاز کر دے، جیسے ”ناطق“ انسان کے لیے۔

انسان کی جنس قریب یعنی حیوان میں جو کلیات شریک ہیں، وہ تمام کلیات و ماہیات ”ناطق“ کے سبب انسان سے جدا ہو جاتی ہیں، جیسے ہاتھی، گھوڑا، شیر، اونٹ وغیرہ۔ یہ حیوانات ”ناطق“ نہیں ہیں اور انسان ”ناطق“ ہے۔

انسان کے علاوہ حیوان کے افراد میں سے کوئی فرد بھی ”ناطق“ نہیں ہے، پس ”ناطق“ کے ذریعہ انسان، حیوان کے دیگر تمام افراد سے ممتاز اور جدا ہو گیا۔

(ب) فصل بعید وہ کلی ہے جو ماہیت کو جنس بعید میں اس کے مشارکین سے ممتاز کر

دے، جیسے ”حساس“ انسان کے لیے۔

انسان کی جنس بعید یعنی جسم نامی میں جو کلیات شریک ہیں، وہ تمام کلیات وماہیات ”حساس“ کے سبب انسان سے جدا ہو جاتی ہیں، جیسے درخت وغیرہ۔ جسم نامی کے افراد میں سے درخت ”حساس“ نہیں ہے اور انسان ”حساس“ ہے۔

فصل بعید کے ذریعہ جنس قریب کے مشارکین سے امتیاز نہیں ہوگا، جیسے انسان کی جنس قریب یعنی حیوان میں شیر، ہاتھی، اونٹ، گھوڑا وغیرہ شریک ہیں تو انسان کی فصل بعید یعنی ”حساس“ کے ذریعہ جنس قریب کے مشارکین سے فرق و امتیاز نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ کلیات وماہیات بھی ”حساس“ ہیں۔ فصل بعید کے ذریعہ صرف جنس بعید کے مشارکین سے فرق و امتیاز حاصل ہوتا ہے۔

(۳) نوع وہ کلی ہے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ”ماہو“ کے جواب میں بولی جائے، جیسے ”انسان“ نوع ہے۔ یہ انسان کے تمام افراد پر ”ماہو“ کے جواب میں بولا جاتا ہے۔ جب سوال ہو کہ زید کیا ہے؟ (زید ماہو؟) تو جواب ہوگا: انسان۔ انسان کے تمام افراد حقیقت میں متفق ہیں۔ مناطق کے اعتبار سے تمام افراد انسانی کی حقیقت ”حیوان مناطق“ ہے۔ اہل اسلام کے یہاں یہ تعریف مقبول نہیں۔

(۴) خاصہ وہ کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو، اور ایک ہی کلی کے افراد کے ساتھ خاص ہو، جیسے ”ضاحک“ انسان کے لیے خاصہ ہے۔

انسان کے علاوہ کسی دوسری کلی کے افراد میں ضحک (ہنسنے) کا وصف نہیں پایا جاتا ہے، پس یہ وصف انسان کے ساتھ خاص ہوا۔

(۵) عرض عام وہ کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو، اور متعدد کلیات کے افراد میں پایا جائے، جیسے ”ماشی“ انسان کے لیے عرض عام ہے، کیوں کہ انسان کے علاوہ حیوان

میں شریک دیگر کلیات و ماہیات کے افراد میں بھی مشی (چلنے) کا وصف پایا جاتا ہے۔

کلی کی دو قسمیں ہیں: (۱) کلی ذاتی (۲) کلی عرضی

(۱) کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو۔ کلیات خمسہ میں سے جنس اور فصل کلی ذاتی ہیں۔

(۲) کلی عرضی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو۔ کلیات خمسہ میں سے خاصہ اور عرض عام کلی عرضی ہیں۔

(۳) نوع اپنے افراد کی حقیقت میں نہ داخل ہوتی ہے، نہ خارج ہوتی ہے، بلکہ اپنے افراد کا عین ماہیت ہوتی ہے، جیسے ”انسان“ حیوان ناطق کا عین ہے۔

جو انسان ہے، وہی حیوان ناطق ہے اور جو حیوان ناطق ہے، وہی انسان ہے، پس انسان اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے۔ یہ نہ اپنے افراد کی حقیقت میں داخل (حقیقت کا جز) ہے، نہ خارج ہے، بلکہ عین ماہیت و عین حقیقت ہے۔

ضروری دینی کی تعریفات خمسہ، اور ضروری دینی کا تعین

ضروری دینی کی ایک تعریف حدی (حد تمام) ہے اور باقی تعریفات رسی ہیں۔

تعریفات خمسہ مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قطعی بالمعنی الاخص طور پر ثابت ہو۔

(۲) ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہو۔

(۳) ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو اہل اسلام کے درمیان عہد رسالت سے مجمع علیہ (اجماعی) ہو۔

(۴) ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جس کو خواص اور علما کے صحبت یافتہ عام مؤمنین

جانتے ہوں۔

(۵) ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو (مؤمنین کے لیے) بدیہی ہو۔

ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قطعی بالمعنی الاخص طور پر ثابت ہو۔ حاضر دربار رسالت کے لیے وہ امر دینی، ضروری دینی ہے جو اس کے لیے حواس ظاہرہ کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یعنی جو قول نبوی حاسہ سمع سے اور جو فعل نبوی حاسہ بصر سے اس کے لیے ثابت ہو۔ حواس ظاہرہ سے ثابت ہونے والا علم قطعی بالمعنی الاخص ہوتا ہے۔

غیر حاضر کے واسطے وہ امر دینی، ضروری دینی ہے جو اس کے لیے خبر متواتر کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یعنی جو قول نبوی اور فعل نبوی تو اتر کے ساتھ اس کے لیے ثابت ہو۔ یہاں حواس ظاہرہ کی جگہ خبر متواتر ہے۔

خبر متواتر سے ثابت ہونے والا علم قطعی بالمعنی الاخص ہوتا ہے۔ الحاصل جو امر دینی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قطعی بالمعنی الاخص طور پر ثابت ہو، وہ ضروری دینی ہے۔ خواہ اس کے ثبوت کا ذریعہ حواس ظاہرہ (حاسہ سمع و بصر) ہوں، یا خبر متواتر ہو۔

اگر صرف نظم کا ثبوت قطعی بالمعنی الاخص ہو تو نظم ضروریات دین میں سے ہوگی، جیسے آیات متشابہات و دیگر تمام غیر مفسر آیات طیبہ۔ اگر صرف معنی کا ثبوت قطعی بالمعنی الاخص ہو تو صرف معنی ضروریات دین میں سے ہوگا، جیسے پانچ نمازیں اور تعداد رکعات کا مفہوم۔

جو احادیث طیبہ نمازوں اور رکعتوں کی تعداد کو بتاتی ہیں، وہ خبر واحد ہیں، وہ الفاظ قطعی بالمعنی الاخص نہیں۔ اگر نظم و معنی دونوں کا ثبوت قطعی بالمعنی الاخص ہو تو نظم و معنی دونوں ضروریات دین میں سے ہیں، جیسے قرآن مقدس کی مفسر آیات طیبہ، اور ان کے معانی۔

الحاصل جو دینی امر حضور اقدس سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قطعی بالمعنی الاخص طور پر ثابت ہو، وہ ضروری دینی ہے۔ خواہ وہ لفظ ہو، یا معنی۔
نظم مفسر اپنے مفہوم پر قطعی بالمعنی الاخص طور پر دلالت کرتی ہے۔ کبھی نظم قرآنی خود مفسر ہوتی ہے، اور کبھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان قطعی کے سبب مفسر ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں مفسر ہیں اور اپنے مفہوم پر دلالت میں قطعی بالمعنی الاخص ہیں۔

تعریفات اربعہ تعریف بالرسم کیوں؟

پہلی تعریف حدتام ہے۔ دیگر تعریفات رسم تام ہیں۔ رسم تام وہ تعریف ہے جو جنس قریب اور خاصہ سے مرکب ہو۔

(۱) تعریف اول: ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قطعی بالمعنی الاخص طور پر ثابت ہو۔

ضروری دینی کے لیے امر دینی ہونا جنس قریب ہے، اور قطعی بالمعنی الاخص ہونا فصل قریب ہے، پس پہلی تعریف حدتام ہے۔ قطعی بالمعنی الاخص ہونا ضروری دینی کے لیے فصل قریب ہے، اس کی تفصیل تعریف اول کے تجزیہ میں مرقوم ہے۔

(۲) تعریف دوم: ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہو۔

ضروری دینی کا متواتر ہونا اس کے لیے خاصہ ہے، کیوں کہ ضروری دینی کے علاوہ کوئی دینی امر متواتر نہیں ہوتا۔

(۳) تعریف سوم: ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو اہل اسلام کے درمیان عہد رسالت سے مجمع علیہ (اجماعی) ہو۔

ضروری دینی کا اہل اسلام کے درمیان عہد رسالت سے مجمع علیہ (اجماعی) ہونا اس کے لیے خاصہ ہے، کیوں کہ ضروری دینی کے علاوہ کوئی دینی امر عہد رسالت سے اجماعی نہیں ہوتا۔ فقہاء و مجتہدین کے اجماعی مسائل تمام اہل اسلام کے درمیان اجماعی نہیں ہوتے، بلکہ اہل سنت و جماعت کے یہاں اجماعی ہوتے ہیں۔

اہل سنت کے علاوہ دیگر گمراہ فرقے اسے تسلیم نہیں کرتے، جب کہ ضروریات دین کو اسلام کے تمام فرقے مانتے ہیں۔ جو کلمہ گو فرقہ کسی ضروری دینی کو نہ مانے، وہ اسلام سے خارج ہے، نہ کہ گمراہ۔

دوسری بات یہ ہے کہ مجتہدین و فقہاء کے اجماعی مسائل عہد رسالت سے اجماعی نہیں ہو سکتے، بلکہ مجتہدین کے اجماع کے بعد اجماعی ہوں گے۔ عہد رسالت میں اجماع کی نہ ضرورت تھی، نہ ہی اجماع کی اجازت تھی۔ اس وقت دینی امور خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیے جاتے تھے۔ اگر کوئی صحابی بہت دور میں ہوتے اور مجتہد ہوتے تو اجتہاد کا حکم تھا، ورنہ اہل علم سے سوال کا حکم تھا۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس امر پر اجماع متصل ہوتا ہے، وہ امر دینی، قول نبوی یا فعل نبوی سے ثابت ہوتا ہے، نہ کہ مجتہد کے اجتہاد سے، پس ایسا اجماعی ہونا ضروریات دین کا خاصہ ہے۔ کسی دوسرے امر دینی میں یہ وصف نہیں پایا جاتا۔

(۴) تعریف چہارم: ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جس کو خواص اور علما کے صحبت یافتہ عام مومنین جانتے ہوں۔

ضروری دینی کا اس طرح ہونا کہ خواص اور خواص کے صحبت یافتہ عوام کو بلا نظر و استدلال اس کا یقین بالمعنی الاخص حاصل ہو سکے، یہ ضروری دینی کا خاصہ ہے، کیوں کہ ضروری دینی کے علاوہ دیگر امور دینیہ کا یقین بالمعنی الاخص حاصل نہیں ہو سکتا۔

جب وہ اپنے ثبوت کے اعتبار سے قطعی بالمعنی الاخص ہی نہیں ہوتے تو اس کا یقین بالمعنی الاخص کیسے حاصل ہو جائے گا کہ اس کا ثبوت قطعی بالمعنی الاخص ہے۔

ہاں، عام و خاص اور صحبت یافتہ اور غیر صحبت یافتہ سب کو اس بات کا یقین بالمعنی الاخص حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ مذہب اسلام کا ہے، لیکن وہ مسئلہ اپنے ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہے، یا غیر قطعی؟ اس کا علم سب کو نہیں ہوتا۔

خواص اور خواص کے صحبت یافتگان کو معلوم ہوتا ہے کہ جو امر دینی قرآن مجید کی قطعی الدلالت آیت مقدسہ، یا قطعی الدلالت حدیث متواتر سے ثابت ہو، یا جو امر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہو تو وہ دینی امر ضروری دینی اور اپنے ثبوت کے اعتبار سے قطعی بالمعنی الاخص ہوتا ہے تو مثلاً جب اس کو معلوم ہو جائے کہ فلاں دینی مسئلہ قرآن مجید کی قطعی الدلالت آیت طیبہ سے ثابت ہے تو اس کو بلا نظر و استدلال اس بات کا یقین بالمعنی الاخص حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ دینی مسئلہ اپنے ثبوت کے اعتبار سے قطعی بالمعنی الاخص ہے، اور اس میں اس کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا۔

جو مومنین علما کے صحبت یافتہ نہ ہوں اور ان کو معلوم نہ ہو کہ دین کا کون سا مسئلہ قطعی ہوتا ہے اور کون سا مسئلہ ظنی ہوتا ہے تو اسے یہ بتا بھی دیا جائے کہ یہ مسئلہ قرآن مجید کی قطعی الدلالت آیت مقدسہ سے ثابت ہے تو بھی اسے معلوم نہ ہو سکے گا کہ یہ مسئلہ دین کا قطعی مسئلہ ہے، یا ظنی مسئلہ، بلکہ وہ لوگ قطعی اور ظنی کو بھی نہیں سمجھتے۔

ہاں، یہ لوگ تمام دینی مسائل کو صحیح مانتے ہیں۔ کسی امر دینی کا انکار نہیں کرتے، نہ کسی ظنی کو قطعی یا کسی قطعی کو ظنی کہتے ہیں تو شرعی اعتبار سے ان پر کوئی الزام نہیں۔ ان کے حق میں اجمالی تصدیق کافی ہے اور اجمالی علم کے وقت اجمالی تصدیق ہی ضروری ہے۔ جب ان کو تفصیل سے علم ہو جائے کہ یہ قطعی مسئلہ ہے، پھر اس کو وہ ظنی کہے تو اعتراض وارد ہوگا۔

الحاصل یہاں دو امر ہیں: (۱) کسی امر کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ یہ مذہب اسلام کا مسئلہ ہے۔ (۲) کسی امر کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ یہ دینی مسئلہ اپنے ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہے یا ظنی۔ یہ دونوں الگ امر ہیں۔ علما کو اور علما کے صحبت یافتگان کو اتنا علم ہو جاتا ہے کہ وہ دینی مسائل میں قطعی اور ظنی کا فرق کر سکیں اور غیر صحبت یافتگان کو اس قدر علم و شعور نہیں ہوتا۔ جب علما اور ان کے صحبت یافتگان قطعی اور ظنی میں فرق کر لیتے ہیں تو ضروری دینی کی قطعیت کا علم یقینی انہیں حاصل ہو جاتا ہے۔

غیر صحبت یافتہ کو اس فرق کا علم نہیں ہوتا۔ وہ امور دینیہ کی اجمالی تصدیق کرتے ہیں۔ جن کا تفصیلی علم ہے، اس کی تفصیلی تصدیق کرتے ہیں۔ عدم علم کی صورت میں اجمالی تصدیق کافی ہے۔ عام مومنین قطعی اور ظنی، ضروری دینی اور غیر ضروری دینی میں فرق نہیں کر سکتے۔ انہیں اس قدر علم نہیں، لہذا وہ معذور ہیں۔

ضروری دینی کی تعریف میں جو کہا جاتا ہے کہ ضروری دینی وہ دینی امر ہے جس کو علما اور علما کے صحبت یافتگان جانتے ہوں، اس کا یہی مفہوم ہے، جو بیان ہوا کہ صحبت یافتگان ضروری وغیر ضروری میں فرق کر لیتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا دینی مسئلہ ضروریات دین میں سے ہوگا اور کون سا مسئلہ ضروریات سے خارج ہوگا۔

جب علما اور صحبت یافتگان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دینی مسئلہ قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہے تو بلا نظر و استدلال ان کو اس مسئلہ کا یقین بالمعنی الاخص حاصل ہو جاتا ہے۔

اگر تعریف چہارم میں ضروریات دین کا محض جاننا مراد ہو تو علما کے غیر صحبت یافتگان مومنین بھی بہت سی ضروریات وغیر ضروریات کو جانتے اور مانتے ہیں، پھر علما اور جہلا، صحبت یافتگان اور غیر صحبت یافتگان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔

محض یہ فرق ہوگا کہ علما اور ان کے صحبت یافتہ مومنین زیادہ مسائل کو جانتے ہیں اور

جہلا اور غیر صحبت یافتگان کچھ کم مسائل جانتے ہیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ علما اور علما کے صحبت یافتگان تمام ضروریات دین کو بالفعل جانتے ہیں تو یہ قول باطل ہے۔ اس کا بطلان رسالہ یازدہم: باب اول میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ تمام ضروریات دین کا علم محال ہے، کیوں کہ سب کی تفصیل نہیں بیان کی گئی۔ بہت سے امور کا اجمالی ذکر ہوا۔ ایسے امور پر اجمالی ایمان کافی ہے۔ تمام بیان کردہ ضروریات دین کا تفصیلی علم بھی مشکل ہے۔

تمام ضروریات دین کسی کتاب میں جمع نہیں کہ اس کو پڑھ کر تمام ضروریات دین کا علم حاصل ہو جائے۔ ضروریات دین میں بے شمار امور عقلیات میں سے ہیں، جن کا احاطہ بہت مشکل ہے، ایسی صورت میں تمام ضروریات دین کے علم کا دعویٰ کیوں کر قبول ہو سکتا ہے۔

صحبت یافتگان کو درکنار کر دیں۔ علمائے کرام ہی ضروریات دین کی ایک جامع فہرست تیار کر دیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے صحبت یافتگان بھی تمام ضروریات دین پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ غیر معلوم ضروریات دین کی اجمالی تصدیق ایمان کے لیے کافی ہے، اسی اجمالی تصدیق کے سبب تمام مومنین مومن ہیں۔ نہ تمام ضروریات دین کا تفصیلی علم ہمیں حاصل ہے، نہ ہی بلا علم ہم پر تفصیلی تصدیق فرض ہے۔

جب تفصیلی علم ہوگا، تب تفصیلی تصدیق فرض ہوگی۔ جب تک اجمالی علم ہے، اجمالی تصدیق کافی ہے اور ہم بحمدہ تعالیٰ مومن ہیں۔

ایک تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ علما اور ان کے صحبت یافتگان بہت سی ضروریات دین کو بالفعل جانتے ہیں، اور یہی تعریف چہارم میں مراد ہے تو یہ ضروریات دین کا خاصہ نہیں ہوگا، کیوں کہ علما اور ان کے صحبت یافتگان امور دینیہ میں بہت سے ایسے مسائل دینیہ کو بھی جانتے ہیں جو ضروریات دین میں سے نہیں ہیں، جیسے ضروریات اہل سنت (قطعی بالمعنی

الاعم مسائل دینیہ) اور فقہی ظنی واجتہادی مسائل (ظنی مسائل دینیہ)، پس خواص اور صحبت یافتگان کا بہت سی ضروریات دین کو جاننا ضروریات دین کے لیے خاصہ نہیں ہوگا، بلکہ عرض عام ہوگا اور یہ تعریف رسم تام نہیں، بلکہ رسم ناقص ہوگی۔

ہماری تشریح یہ ہے کہ یہاں عوام و خواص کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ عوام و خواص کو بلا نظر و استدلال ضروری دینی کا علم یقینی بدیہی حاصل ہو سکے۔ نظر و استدلال کے سبب جن امور دینیہ کا یقین حاصل ہوتا ہے، وہ یقین نظری ہے۔ ایسے امور کو نظریات دین کہا جاتا ہے۔ یہ ضروریات دین کی قسم دوم ہے۔ ان امور کو ضروریات اہل سنت کہا جاتا ہے۔

مذہب اسلام کی طرف نسبت کا یقینی ہونا اور امر دینی کا یقینی ہونا دو امر مذکورہ بالا بحث میں بتایا گیا کہ علما کے غیر صحبت یافتگان اور جاہل مسلمانوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ مذہب اسلام کا ہے، یعنی اس مسئلہ کی نسبت مذہب اسلام کی طرف قطعی ہے۔ اب وہ مسئلہ فی نفسہ قطعی ہے یا ظنی۔ یہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض گڑھے ہوئے مسائل بھی عوام کے درمیان مشہور ہوتے ہیں۔ جاہل مسلمان ایسے مسائل کے بارے میں بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے، لیکن یہ یقین نہیں۔ اس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے۔ یہاں جاہل سے وہ مراد ہے جو شرعی علوم سے ناواقف ہو۔

جس طرح عام مسلمانوں کو دینی مسائل کے دینی ہونے کا یقین ہوتا ہے، اور فی نفسہ اس مسئلہ کے قطعی یا ظنی ہونے کا علم نہیں ہوتا۔ یہی صورت اجتہادی مسائل کی ہے۔ اجتہادی مسائل کی نسبت حضرات ائمہ مجتہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرف یقینی ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کون سا مسئلہ عند اللہ حق ہے اور کون سا مسئلہ صحت کو نہ پاسکا، اس کا علم نہ خود مجتہد کو ہوتا ہے، نہ ان کے مقلدین کو۔

مجتہد اپنے اصول و قوانین کی روشنی میں اجتہاد کرتا ہے اور تمام مسائل اصول کی روشنی

میں حق اور صحیح ہوتے ہیں، لیکن عند اللہ تمام حق ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی امر کو بعض مجتہد جازر اور بعض ناجازر بتاتے ہیں اور ایک ہی امر عند اللہ جازر اور ناجازر بھی نہیں ہو سکتا، ورنہ جواز و عدم جواز کا اجتماع لازم آئے گا، حالاں کہ اجتماع متضادین محال ہے۔

ہاں، جس مجتہد کا اجتہاد حق کو نہ پاسکا، وہ بھی اپنی محنت و مشقت اور خلوص نیت کے سبب ایک اجر کے مستحق ہیں۔ اگر ان کا اجتہاد صحت کو پایا تو دواجر کے مستحق ہوں گے۔ الحاصل یہاں ہمیں صرف یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ فلاں مجتہد کا استخراج کردہ ہے۔

عند اللہ حق ہے، یا نہیں۔ نہ اس کا علم ہوتا ہے، نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ یہ سب ظنی مسائل ہیں۔ ہر مقلد کو اپنے مجتہد کے قول پر عمل کا حکم ہے۔

قال الملا احمد جيون: ((ان المجتهد يخطئ ويصيب -والحق في موضع الخلاف واحد) ولكن لا يعلم ذلك الواحد باليقين -فلهذا قلنا بحقية المذاهب الاربعة) (نور الانوار جلد دوم ص ۳۰۰ -دار الكتب العلمية بيروت)

قال الملا احمد جيون: ((وقالت المعتزلة: كل مجتهد مصيب -والحق في موضع الخلاف متعدد) اى فى علم الله تعالى -وهذا باطل، لان منهم من يعتقد حرمة شىء -منهم من يعتقد حله وكيف يجتمعان فى الواقع وفى نفس الامر) (نور الانوار جلد دوم ص ۳۰۰ -دار الكتب العلمية بيروت)

قال الملا احمد جيون: ((والمختار انه مصيب ابتداءً مخطئاً انتهاءً) لانه اتى بما كلف به فى ترتيب المقدمات وبذل جهده فيها -فكان مصيباً فيه -وان اخطأ فى آخر الامر وعاقبة الحال -فكان معذوراً، بل ماجوراً -لان المخطئ له اجر -والمصيب له اجران)

(نور الانوار جلد دوم ص ۳۰۳ -دار الكتب العلمية بيروت)

توضیح: جس طرح اجتہادی مسائل میں صرف ہمیں اتنا علم ولیقین ہوتا ہے کہ یہ فلاں مجتہد کا بیان کردہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح جاہل مسلمانوں کو اتنا علم ولیقین ہوتا ہے کہ یہ دینی مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ قطعی ہے یا ظنی۔ یہ اسے معلوم نہیں، جیسے اجتہادی مسائل میں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کون سا مسئلہ عند اللہ حق ہے، اور کون سا مسئلہ صحت و حقانیت کو نہ پاسکا۔

سوال: جب جاہل آدمی کو ہر مسئلہ کا یقین ہوتا ہے کہ یہ دینی مسئلہ ہے تو کسی بھی دینی مسئلہ کے انکار پر اس پر حکم کفر عائد ہونا چاہئے، کیوں کہ علم یقینی کے بعد انکار سے حکم کفر عائد ہوتا ہے، گرچہ وہ مسئلہ یقینی نہ ہو، بلکہ باطل ہو، جیسے حدیث موضوع کو حدیث نبوی اعتقاد کر کے انکار کیا تو منکر پر حکم کفر عائد ہوتا ہے۔ وہی صورت یہاں ہونی چاہئے؟

جواب: جاہل مسلمان کو صرف اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ دین اسلام کا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ قطعی ہے، یا ظنی۔ جب کسی کو قطعی طور پر معلوم ہو کہ یہ مسئلہ دین کا قطعی مسئلہ ہے۔ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اس کے باوجود انکار کرے تب حکم کفر عائد ہوتا ہے۔

جاہل مسلمان کو اس مسئلہ کی قطعیت و ظنیت کا علم نہیں ہوتا۔ ہر جاہل سنی کو معلوم ہے کہ فاتحہ، نیاز، مولود و عرس وغیرہ جائز ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ قطعی ہے یا غیر قطعی۔ اس کے انکار کا کیا حکم ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔

اگر جاہل مسلمان نے کسی مسئلہ کو دین کا قطعی مسئلہ یقین کیا، مثلاً اہل علم نے کسی ضروری دینی مسئلہ سے متعلق اسے بتایا کہ یہ دین کا قطعی مسئلہ ہے۔

اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور وہ مسئلہ اس کے نزدیک متواتر اور یقینی و قطعی بالمعنی الاخص ہو گیا، اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے تو اب حکم کفر عائد ہوگا، کیوں کہ یہ انکار اس کے حق میں بھی ضروری دینی کا انکار ہے۔

اسی طرح اس نے کسی غیر ضروری دینی مسئلہ کو قطعی بالمعنی الاخص اور ضروری دینی اعتقاد کیا اور سمجھا کہ یہ مسئلہ مذہب اسلام میں قطعی و یقینی ہے۔

اس کو اس مسئلہ کے قطعی و ضروری ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا، اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے تو یہاں تلاعب بالمدین، استخفاف بالمدین اور عزم کفر پایا گیا۔ اسی اصول کے اعتبار سے حدیث موضوع کے منکر کی تکفیر ہوئی ہے۔ اس میں استخفاف نبوی بھی ہے۔

(۵) تعریف پنجم: ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو (مومنین کے لیے) بدیہی ہو۔

ضروری دینی کا مومنین کے حق میں بدیہی ہونا ضروری دینی کا خاصہ ہے، کیوں کہ ضروری دینی کے علاوہ کوئی دینی امر بدیہی نہیں ہوتا۔ جب غیر ضروری دینی بدیہی ہوتا ہی نہیں تو اس کا یقین بدیہی کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے۔

یہاں بھی غیر تعلیم یافتگان اور علما کے غیر صحبت یافتگان کو امور دینیہ کے بارے میں اس بات کا بدیہی یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ دین اسلام کا ہے۔ اب وہ مسئلہ اپنے ثبوت کے اعتبار سے بدیہی ہے یا نظری، قطعی ہے یا ظنی۔ اس کا علم و ادراک ہر ایک کو نہیں ہوتا۔

جاہل مسلمانوں کو بھی اس بات کا بدیہی یقین حاصل ہوتا ہے کہ پانی بیٹھ کر پینا مذہب اسلام کا طریقہ ہے، کیوں کہ ہر مسلمان کی زبان سے وہ یہی بات سنتا ہے۔ اب بیٹھ کر پانی پینا ضروری دینی ہے یا غیر ضروری دینی۔ یہ عام لوگوں کو معلوم نہیں۔

جاہل مسلمان بھی جانتا ہے کہ اذان میں ”اللہ اکبر“ کہا جاتا ہے۔ اس کو اس بات کا بدیہی یقین حاصل ہوتا ہے، کیوں کہ وہ ہر موزن کو ایسا کہتے سنتا ہے۔ اب اذان میں ”اللہ اکبر“ کہنا اپنے ثبوت کے اعتبار سے قطعی بالمعنی الاخص ہے یا قطعی بالمعنی الاعم یا ظنی ہے۔ یہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتا۔ الغرض تعریف اول کے علاوہ دیگر تعریفات خاصہ یا عرض عام سے مرکب ہے اور رسم ہے، حد نہیں۔

تعریف اول کا تجزیہ

تعریف اول: ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قطعی بالمعنی الاخص طور پر ثابت ہو۔

ضروری دینی کی پہلی تعریف تعریف بالجہ ہے اور دیگر تعریفات تعریف بالرسم ہیں۔ اس تعریف میں ”امردینی“ جنس قریب کی منزل میں ہے اور ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قطعی بالمعنی الاخص طور پر ثابت ہو“ فصل قریب کی منزل میں ہے۔ منطقوں کے طرز پر ضروری دینی کی تعریف اس طرح ہوگی: (الدینی القطعی بالمعنی الاخص) اہل اسلام کے لیے یہ تعریف زیادہ قابل فہم ہوگی: (الامر الدینی القطعی عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالمعنی الاخص)

فصل قریب وہ ہوتا ہے جو جنس قریب میں اس کے مشارکین سے ممتاز اور جدا کر دے۔

امردینی جنس قریب ہے۔ اس میں قطعی بالمعنی الاخص، قطعی بالمعنی الاعم اور ظنی تینوں قسم کے دینی امور شامل ہیں۔

قطعی بالمعنی الاخص ضروری دینی کے لیے فصل قریب ہے۔ اس فصل قریب نے قطعی بالمعنی الاعم اور ظنی کو خارج کر دیا۔

امور دینیہ میں ضروریات دین کے علاوہ دیگر مسائل دینیہ قطعی بالمعنی الاخص نہیں ہوتے ہیں۔ وہ قطعی بالمعنی الاعم یا ظنی ہوتے ہیں۔

قول کی متواتر روایت

قائل سے قول کا صدور تنہائی میں ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی سامع موجود نہ ہو۔ جب یہ

قول کسی تک پہنچا نہیں تو وہ قول صدور کے اعتبار سے قطعی ہے، لیکن سامع کی طرف اس کی کوئی نسبت ہی نہیں، کیوں کہ کسی نے اس قول کو سنا ہی نہیں۔ قائل نے تنہائی میں وہ قول کیا تھا۔ جب کسی سامع کے سامنے کوئی قول کیا جائے تو وہ قول سامع تک پہنچے گا اور سامع روایت کرے تو غیر سامعین تک پہنچے گا۔

سامع کے حق میں یہ قول ثبوت کے اعتبار سے قطعی بالمعنی الاخص ہوگا۔ خواہ نفس الامر کے اعتبار سے وہ صادق ہو یا کاذب۔

سامع کی روایت سے جس کو یہ قول پہنچا تو اگر خبر متواتر کے ذریعہ پہنچا تو ثبوت کے اعتبار سے وہ قول قطعی ہوگا اور خبر واحد کے ذریعہ پہنچا تو ثبوت کے اعتبار سے ظنی ہوگا۔ ایک صورت تواتر معنوی کی ہے۔ متواتر معنوی ثبوت کے اعتبار سے قطعی بالمعنی الاعم ہوتا ہے۔ کسی کا قول غیر سامعین تک خبر متواتر کے ذریعہ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ قائل کے سامعین کی تعداد اتنی ہو کہ جتنی تعداد خبر متواتر کے لیے شرط ہے۔

اگر سامعین ایک، دو، یا تین تھے تو وہ قول کبھی بھی غیر سامعین کے لیے متواتر اور قطعی نہیں ہوگا۔ تواتر کے لیے اقل تعداد چار ہے، اور چار سے زائد کی تعداد میں مختلف اقوال ہیں اور مختلف حالات و عوارض کے اعتبار سے بھی تعداد کا تعین ہوتا ہے۔

سامع کے لیے وہی قول قطعی ہوگا اور غیر سامع کے لیے تواتر کے ساتھ پہنچے تو قطعی ہوگا۔ خبر واحد کے ذریعہ پہنچے تو ظنی ہوگا۔

امام احمد رضا قادری نے فرض عملی کی بحث میں رقم فرمایا: {تَنْظِيرُهُ بِمَسْئَلَةٍ سَمِعَهَا صَحَابِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاهَا- وَبَلَغَ غَيْرَهُ بِإِخْبَارِهِ فَهُوَ قَطْعِيٌّ عِنْدَهُ ظَنِّيٌّ عِنْدَهُمْ} {فتاویٰ رضویہ ج ۸ ص ۸- رضا اکیڈمی ممبئی}

قول اور نفس الامر کی حقیقت کی متواتر روایت

کسی قول کی متواتر روایت اور کسی نفس الامر کی حقیقت کی متواتر روایت میں فرق ہے۔ نفس الامر کی حقیقت کی متواتر روایت کے ذریعہ اس حقیقت کے ثبوت کا یقین حاصل ہوتا ہے اور کسی کے قول کی متواتر روایت کے ذریعہ منکلم سے اس قول کے ثبوت و صدور کا یقین حاصل ہوتا ہے، خواہ وہ قول نفس الامر کے مطابق ہو، یا نفس الامر کے مطابق نہ ہو۔

مسئلہ کذاب کے دعوی نبوت کی خبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے، لیکن خود یہ دعویٰ کاذب ہے۔ یہاں تواتر کا مفہوم یہ ہوا کہ مدعی کی طرف اس خبر کی نسبت قطعی اور یقینی ہے۔

اسی طرح غیر مسلم اقوام کے اسلاف کے اقوال نفس الامر کے خلاف ہوں اور تواتر کے ساتھ مروی ہوں تو اس کا مفہوم صرف یہ ہوا کہ اس قول کا ثبوت فلاں سے متواتر ہے۔

اس سے قول کا صادق ہونا لازم نہیں آتا۔ جب کسی نفس الامر کی حقیقت کی روایت تواتر سے ہو تو اس خبر متواتر سے اس نفس الامر کی حقیقت کا قطعی و یقینی ثبوت حاصل ہوگا، جیسے سکندر ایک عظیم فاتح تھا۔ یہ کسی قول کی روایت نہیں، بلکہ ایک نفس الامر کی حقیقت کی روایت ہے۔ نفس الامر کی حقیقت کی روایت متواترہ صدق پر مبنی ہوتی ہے اور اس سے اس حقیقت نفس الامر کی ثبوت کا قطعی علم حاصل ہوتا ہے اور کسی قول کی روایت متواترہ میں قائل کی جانب اس قول کی نسبت کے صدق کا یقین ہوتا ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور امور دینیہ کی تبلیغ

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دینی احکام و دینی امور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے لے کر جلوہ افروز ہوئے، وہ تمام دینی امور بندوں کو عطا فرمادیئے۔ اب وہ قولی صورت میں ہو، یا عملی صورت میں ہو۔ جب تبلیغ احکام بندوں کو فرما رہے تھے، پس یا تو وہاں متعدد مومنین ہوں گے یا کوئی ایک مومن۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی موجود ہی نہ ہو، اور حکم بھی پہنچا دیا جائے، اور فرض تبلیغ ادا ہو جائے۔

بہت سے عطا فرمودہ علوم و معارف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے۔ بہت سے امور خواص کے لیے تھے اور بہت سے امور واحکام تمام مسلمانوں کے لیے تھے۔ جن کے لیے جو امور دربار الہی سے عطا ہوئے تھے، ان کو دربار نبوی سے عطا ہو چکا۔

خواہ قول نبوی کی سماعت اور فعل نبوی کا مشاہدہ ایک صحابی نے کیا ہو، یا متعدد صحابہ کرام نے، بہر صورت وہ سامع و باصر کے لیے قطعی بالمعنی الاخص ہوگا، کیوں کہ حواس ظاہرہ سے حاصل ہونے والا علم قطعی بالمعنی الاخص ہوتا ہے۔

قول کی سماعت حاسہ سمع سے اور فعل کا مشاہدہ حاسہ بصر سے ہوگا۔ سامع کے حق میں قول مسموع کی نسبت قائل کی طرف قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہوگی۔ باصر کے لیے فعل مبصر کی نسبت فاعل کی طرف قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہوگی۔ یہاں احتمال بلا دلیل کی بھی کوئی صورت نہیں، پس ثبوت قطعی بالمعنی الاخص ہوگا۔

ایک یا متعدد صحابی نے قول نبوی کو اپنے کانوں سے سنا تو یہ قول ان کو حاسہ سمع کے ذریعہ حاصل ہوا، اور ان کے حق میں قطعی بالمعنی الاخص ہو گیا، یعنی سامع کے حق میں قائل کی طرف اس قول کی نسبت قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہو گئی۔

اس نسبت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ نبی و رسول کا قول نفس الامر کے مطابق اور صادق ہوتا ہے تو قائل یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے سبب یہ قول صادق اور نفس الامر کے مطابق ہے۔

ایک یا متعدد صحابی نے کسی فعل نبوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس فعل نبوی کا علم ان کو حاسہ بصر کے ذریعہ حاصل ہوا تو وہ ان کے حق میں قطعی بالمعنی الاخص ہو گیا۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس قول دینی و فعل دینی کا ثبوت قطعی بالمعنی الاخص طور پر ہو، وہ قول و فعل ضروری دینی ہوتا ہے تو وہ امر دینی (قول دینی و فعل دینی)

اس دیکھنے اور سننے والے صحابی کے حق میں ضروری دینی ہو گیا۔

واضح رہے کہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے امور تبلیغیہ میں سہو و نسیان محال ہے۔ نبی کا جو قول و فعل امور تبلیغیہ میں سے ہو، وہ نفس الامر کے مطابق ہوگا، یعنی وہی حکم خداوندی ہے۔ نبی و رسول کا جو قول و فعل امور تبلیغیہ کے باب سے ہو، وہ حکم خداوندی کے عین مطابق اور صادق و صحیح ہوگا۔

در بار اعظم کے غیر حاضر کے لیے بھی صرف وہی امر دینی، ضروری دینی ہوگا، جو اس کے لیے قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہو، اور غیر حاضر کے لیے کوئی امر دینی قطعی الثبوت بالمعنی الاخص اسی وقت ہوگا، جب وہ امر دینی اس کو خبر متواتر کے ذریعہ حاصل ہو۔ تواتر کے علاوہ قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہونے کی کوئی دوسری صورت موجود نہیں۔

اب کوئی ایسی صورت بتائی جائے کہ قول نبوی و فعل نبوی کسی کو بغیر کسی واسطہ کے براہ راست حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل ہو، اور وہ قطعی الثبوت بالمعنی الاخص نہ ہو۔ جب بھی کوئی قول و فعل بلا واسطہ حاصل ہوگا تو وہ قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہوگا۔

علامہ سعد الدین تفتازانی نے خبر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قطعی و یقینی ہونے کے بارے میں رقم فرمایا: {والعلم الثابت به} ای بخبر الرسول (یضاحی) ای یشابہ (العلم الثابت بالضرورة) کالمحسوسات والبدیہیات والمتواترات (فی التیقن) ای عدم احتمال النقیض (والثبات) ای عدم احتمال الزوال بتشکیک المشکک فهو علم بمعنی الاعتقاد المطابق الجازم الثابت والا لکان جهلا او ظنا او تقليدا۔

فان قيل : هذا انما يكون في المتواتر فقط فيرجع الى القسم الاول۔

قلنا: الكلام فيما علم انه خبر الرسول سُمع من فيه—او تواتر عنه

ذلک-او بغیر ذلک ان امکن۔

واما خبر الواحد فانما لم يفد العلم لعروض الشبهة في كونه خبر
الرسول} (شرح العقائد النسفية ص ۳۷-۳۹)

جب سامع و باصر کے لیے قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہونا قول نبوی و فعل نبوی سے
منفک نہیں ہوگا اور قطعیت بالمعنی الاخص کے بغیر اس کا تصور ممکن نہیں تو قطعی الثبوت بالمعنی
الاخص ہونا اس قول و فعل کی حقیقت کا جز ہوگا، نہ کہ وصف لازم۔

جب حقیقت کا جز ہے تو جنس ہوگا یا فصل ہوگا۔ اب قطعیت بالمعنی الاخص جنس ہے یا
فصل؟ اس پر ضرور بحث کی جاسکتی ہے۔ ہماری بحث مندرجہ ذیل ہے۔

نبی و رسول کے اقوال و افعال کی دو تقسیم ہوگی: (۱) وہ اقوال و افعال جو امور تبلیغیہ
میں سے ہوں۔ (۲) وہ اقوال و افعال جو امور تبلیغیہ میں سے نہ ہوں۔

چونکہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ السلام کو قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے
مبعوث فرمایا جاتا ہے اور ہدایت و رہنمائی کا فریضہ اقوال کے ذریعہ ہوگا اور جن امور کی عملی
تفہیم کی ضرورت ہے، وہاں حکم خداوندی کو عملی طور پر انجام دینا ہوگا۔

انسانوں کی ہدایت کے لیے جو نبی و رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے،
وہ تمام نوع انسانی سے ہوئے، اس لیے انسانی ضرورتوں کے اعتبار سے نبی و رسول علیہ
الصلوٰۃ والسلام کے بہت سے اعمال و افعال امور تبلیغیہ میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ امور
تبلیغیہ سے خارج ہوں گے۔

امور تبلیغیہ امت تک پہنچائے جاتے ہیں تو بہت سے تبلیغی امور نبی و رسول سے بلا
واسطہ امت کو حاصل ہوں گے، اور کچھ واسطہ کے ذریعہ حاصل ہوں گے۔ جو امور تبلیغیہ بلا
واسطہ براہ راست نبی و رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے امتی کو حاصل ہوئے، وہ اس امتی کے

حق میں قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہوں گے۔

جو تبلیغی امور امتی کو واسطہ سے حاصل ہوئے تو اگر تواتر کے ساتھ حاصل ہوئے تو قطعی الثبوت ہیں، اور اگر بلا تواتر حاصل ہوئے، تو اگر تواتر معنوی کے ساتھ حاصل ہوئے تو قطعی الثبوت بالمعنی الاعم ہیں، اور جو خبر واحد کے طریقے پر حاصل ہوئے، وہ ظنی الثبوت ہیں۔

بالفرض اگر تمام امور تبلیغیہ کسی امتی کو براہ راست اور بلا واسطہ نبی و رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حاصل ہو گئے تو تمام امور تبلیغیہ اس کے حق میں قطعی الثبوت ہو گئے، اور ضروری دینی قرار پائیں گے۔ ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہر تبلیغی امر کو نبی و رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اس امتی کے سامنے بیان فرمائیں اور انجام دیں۔

وہ امتی اپنی انسانی ضرورتوں مثلاً خور و نوش اور قضائے حاجت (بول و براز وغیرہ) کے لیے دربار نبوی سے غیر حاضر ہو تو اس امتی کی غیر حاضری میں نبی و رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کوئی تبلیغی امر بیان ہی نہ فرمائیں، یا بیان ہوئے ہوں تو نبی و رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کو اس کی حاضری میں دہرا دیں، یا اس امتی کو تواتر کے ساتھ اس امر تبلیغی کا علم ہو جائے۔ یہ صورتیں ممکن تو ضرور ہیں، لیکن ہمارے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام کے تعلق سے ایسا ثابت نہیں۔

الحاصل غیر صحابی کو تمام امور تبلیغیہ بالواسطہ حاصل ہوں گے۔ اب ان امور دینیہ تبلیغیہ کی دو صورتیں ہوں گی۔

(۱) جو امور تبلیغیہ دینیہ تواتر کے ساتھ حاصل ہوئے، وہ ضروری دینی ہیں، کیوں کہ وہ قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہیں۔

(۲) جو امور دینیہ بلا تواتر حاصل ہوئے، وہ ضروری دینی نہیں، کیوں کہ وہ قطعی الثبوت بالمعنی الاخص نہیں۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم! جمعین کو جو امور دینیہ تبلیغیہ حاصل ہوئے، ان کی تین قسمیں ہو جائیں گی۔

(۱) جو امور تبلیغیہ دینیہ بلا واسطہ حاصل ہوئے، وہ ان کے حق میں ضروری دینی ہیں، کیوں کہ وہ قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہیں۔

(۲) جو امور تبلیغیہ دینیہ صحابی کو واسطہ کے ذریعہ حاصل ہوئے۔

اگر وہ امور دینیہ تواتر کے ساتھ حاصل ہوئے تو وہ ضروری دینی ہیں، کیوں کہ وہ قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہیں۔

(۳) جو امور تبلیغیہ دینیہ صحابی کو واسطہ کے ساتھ حاصل ہوئے۔

اگر وہ امور دینیہ بلا تواتر حاصل ہوئے تو وہ ضروری دینی نہیں، کیوں کہ وہ قطعی الثبوت بالمعنی الاخص نہیں ہیں۔

واضح رہے کہ جو امور دینیہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متواتر ہوں، وہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ ایسا امر متواتر دربار رسالت کے کسی غیر حاضر (خواہ صحابی ہوں یا غیر صحابی) کو ابھی تواتر کے ساتھ معلوم نہیں ہوا تو ابھی اس کے انکار پر اس پر حکم کفر عائد نہیں ہوگا، لیکن جب تواتر کے ساتھ اسے معلوم ہو جائے تو اسے اس کو ماننا فرض ہوگا، ورنہ حکم کفر عائد ہوگا۔

ضروری دینی کی تعریف اول پر سوالات و جوابات

سوال: نبی و رسول کے امور دینیہ تبلیغیہ کے علاوہ دیگر اعمال و افعال بھی سامع و باصر کے حق میں قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہوں گے تو قطعیت بالمعنی الاخص ضروری دینی کے ساتھ خاص نہیں، پھر وہ فصل قریب کیسے ہو جائے گی؟ کیا ایک فصل کا ثبوت متعدد کلیات کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟

زید کے قول وفعل کے سامع و باصر کے لیے بھی زید کا قول وفعل قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہوتا ہے۔ ثبوت کے اعتبار سے قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہونا ہر ایک کے قول کے ساتھ پایا جاتا ہے، پھر یہ قطعیت ضروری دینی کے لیے فصل قریب کیسے ہوگئی؟

جواب: خاصہ کا ثبوت دیگر کلیات کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ خاصہ ایک ہی کلی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور حقیقت سے خارج ہوتا ہے، جیسے ضاحک ہونا انسان کا خاصہ ہے تو غیر انسان اس سے متصف نہیں ہوگا۔

کسی کلی کے لیے فصل قریب وہ ہے جو جنس قریب میں اس کے مشارکین سے اس کو ممتاز اور جدا کر دے تو پہلے یہ متعین کیا جائے کہ ضروری دینی کے لیے جنس قریب کیا ہے۔

ضروری دینی کوئی دینی امر ہی ہوگا، غیر دینی امر ضروری دینی نہیں ہو سکتا۔ دینی امور میں بعض قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہیں اور بعض قطعی الثبوت بالمعنی لاخص نہیں۔ جو قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہیں، وہ ضروری دینی ہیں۔

قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہونا دینی امور میں سے صرف ضروری دینی کے لیے ثابت ہے۔ اس قطعیت نے ضروری دینی کو دیگر امور دینیہ سے ممتاز اور جدا کر دیا تو مذکورہ قطعیت ضروری دینی کے لیے فصل قریب ہوگئی۔

نبی و رسول کے اقوال و افعال جو امور دینیہ میں سے نہ ہوں، وہ ضروری دینی کی جنس قریب یعنی امر دینی کے افراد و جزئیات میں سے نہیں ہیں۔ وہ اقوال و افعال اگر جنس قریب میں شریک ہوتے تو قطعیت بالمعنی الاخص کے ذریعہ ضروری دینی کا امتیاز نہیں ہوتا اور قطعیت بالمعنی الاخص ضروری دینی کے لیے فصل قریب نہیں ہوتی۔

الحاصل اقوال نبویہ و افعال نبویہ کی دو قسمیں ہوں گی: (۱) دینی اقوال و افعال (۲) غیر دینی اقوال و افعال۔ دونوں قسموں کی دو قسمیں ہوں گی: (۱) قطعی الثبوت بالمعنی الاخص

(۲) غیر قطعی الثبوت۔ دونوں قسموں میں مذکورہ قطعیت کو مابہ الامتیاز تسلیم کیا جائے تو امتیاز ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی استحالہ نظر نہیں آتا۔

دینی اقوال و افعال و اقوال میں بعض قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہوں اور بعض غیر قطعی ہوں، اور دونوں صنفوں کے درمیان مذکورہ قطعیت مابہ الامتیاز ہو۔

اسی طرح غیر دینی اقوال و افعال و اقوال میں بعض قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہوں اور بعض غیر قطعی ہوں، اور دونوں صنفوں کے درمیان مذکورہ قطعیت مابہ الامتیاز ہو۔ اس میں امتیاز بھی حاصل ہو جا رہا ہے اور کوئی اعتراض بھی وارد ہونے کی گنجائش نظر نہیں آتی ہے، پھر استحالہ تو بہت دور کی بات ہے۔

سوال: مذکورہ بالا بحث سے ظاہر ہوا کہ کسی ماہیت کی فصل قریب کا ثبوت دیگر ماہیتوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟

جواب: اس بارے میں مناطقہ کی تصریحات پر غور کر لیا جائے۔ جنس و فصل وغیرہ مناطقہ کا استخراج ہے تو انہیں کا قول معتبر ہوگا۔

بظاہر یہاں بعض صورتوں میں استحالہ ثابت ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں استحالہ ثابت نہیں ہوتا۔ تفصیل مرقومہ ذیل ہے۔

فصل قریب ان مشارکین سے امتیاز کا فائدہ دیتی ہے جو جنس قریب میں اس ماہیت کے شریک ہوں، مثلاً ”صاہل“ گھوڑا کے لیے فصل قریب ہے۔ جنس قریب یعنی حیوان میں جو گھوڑا کے مشارکین ہیں، اس سے گھوڑے کا امتیاز ”صاہل“ کے ذریعہ ہو جاتا ہے۔

پتھر گھوڑا کی جنس قریب یعنی حیوان میں شریک نہیں۔ پتھر جسم غیر نامی کے افراد میں سے ہے۔ اب اگر پتھر کی دو قسمیں ہوں۔ صاہل اور غیر صاہل، پس پتھر کی ان دونوں قسموں میں ”صاہل“ مابہ الامتیاز ہو جائے گا۔ اسی طرح حیوان کے افراد میں سے گھوڑا کے لیے بھی

”صاہل“ ماہہ الامتیاز ہو جائے گا۔

جسم غیر نامی کے افراد کے لیے ”صاہل“ کے ماہہ الامتیاز ہونے سے حیوان کے افراد کے لیے ”صاہل“ کا ماہہ الامتیاز ہونا باطل نہیں ہوگا، نہ ہی یہاں کوئی استحالہ ثابت ہوتا ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوا کہ ایک فصل دو ماہیوں کے لیے فرق و امتیاز کا فائدہ دے سکتی ہے۔

پتھر کے لیے ”صاہل“ ہونا ثابت نہیں، لیکن ہر چیز کا ناطق (بولنے والا) ہونا ثابت ہے۔ مکہ معظمہ میں ایک پتھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔

قرآن مجید سے ہر چیز کا ناطق ہونا اور ہر چیز کا تسبیح بولنا ثابت ہے۔ حشر میں اعضائے بدن گواہی دیں گے۔ وہ کہیں گے:

(قَالُوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء) (سورہ حم سجدہ: آیت ۲۱)

ہاں، کسی ماہیت کی فصل قریب اس کی جنس قریب کے مشارکین میں سے کسی دیگر مشارک کے لیے فصل قریب بن جائے تو اس فصل کا ماہہ الامتیاز ہونا باطل ہو جائے گا، مثلاً بلی کے لیے بھی فصل قریب ”مفترس“ ہو، اور شیر کے لیے بھی فصل قریب ”مفترس“ ہو تو بلی اور شیر میں فرق نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، جو امر کسی ماہیت کے لیے فصل قریب ہو، وہ اس کی جنس قریب کی مشارک ماہیت کے لیے بطور وصف ثابت ہو سکتی ہے، جیسے شیر کے علاوہ دیگر حیوانات مثلاً بلی، چیل، بھڑیا وغیرہ کے لیے بھی ”مفترس“ ہونا ثابت ہے۔

اسی طرح کتا حیوان نافع ہے۔ کتا کا جب بھی وجود ہوگا، ناحیت اس کی حقیقت کا جز ہوگا، گرچہ وہ کسی عرض عارض کے سبب بھونک نہ سکے۔ انسان بھی حیوان کے افراد میں سے ہے اور کتا کی جنس قریب یعنی حیوان میں شریک ہے۔ انسان بھی کتا کی طرح بھونک سکتا ہے اور اس کی طرح آواز نکال سکتا ہے، بلکہ انسان کتے کی آواز کی نقل کرتا ہے تو ناحیت اس انسان کی ایک صفت عارض ہوئی۔

ناطق ہونا یعنی ایسی قوت ہونا کہ معلومات سے مجہولات کو حاصل کیا جاسکے۔ یہ نوع انسانی کے لیے فصل قریب ہے، اور قوت ناطقہ یعنی معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے کی قوت حضرات ملائکہ علیہم السلام اور قوم جن کو بھی حاصل ہے۔

حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تخلیق کے وقت حضرات ملائکہ علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے مشورہ فرمایا۔ فرشتوں نے زمین میں پہلے سے آباد قوم جن کی شرارت کو دیکھ کر عرض کیا تھا کہ یہ نئی مخلوق (بعض اولاد آدم) کا حال بھی وہی ہوگا، جو قوم جن کا حال ہے۔ قرآن مجید میں ہے: (قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ)

(سورہ بقرہ: آیت ۳۰)

یہ معلومات کی روشنی میں مجہولات کو حاصل کرنے کی کوشش تھی۔ گرچہ انہیں غیبی علم نہ تھا کہ مخلوق جدید کا کیا حال ہوگا۔ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تخلیق سے قبل قوم جن کو زمین میں آباد کیا گیا تھا۔ اس قوم نے زمین میں فتنہ و فساد پھیلایا، قتل و قمار اور خون ریزی کی۔ قوم جن کے حالات دیکھ کر حضرات ملائکہ علیہم السلام نے یہ بات کہی تھی۔ منطق کی زبان میں اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔

اسی طرح حضرات ملائکہ علیہم السلام نے یہ بھی قیاس کیا تھا کہ نئی مخلوق کو ہماری طرح علم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم لوگ ان سے پہلے ہیں۔ یہ حضرات ملائکہ علیہم السلام کا قیاس تھا، اور یہ ان کی باہمی گفتگو تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرات ملائکہ علیہم السلام سے زیادہ علم عطا فرمایا، تمام چیزوں کے نام بتائے اور ملائکہ علیہم السلام سے ان چیزوں کے نام دریافت فرمائے۔

حضرات ملائکہ علیہم السلام کو ان اشیاء کے ناموں کا علم عطا نہیں فرمایا گیا تھا تو انہوں نے معذرت خواہی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا:

(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ: قَالَُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (سورہ بقرہ: آیت ۳۱، ۳۲)

شیطان کو معلوم تھا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا، اور حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ اسی کی روشنی میں ابلیس نے قیاس کیا کہ آگ سے پیدا ہونے والا افضل ہوگا، لہذا میں افضل ہوں۔ اسی قیاس کے سبب شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر متعدد سورتوں میں ہے۔ شیطان نے قیاس بھی کیا اور قیاس میں غلطی بھی کیا۔ قرآن مجید میں ہے:

(إِنَّا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) (سورہ اعراف: آیت ۱۲)

مذکورہ بالا تفصیل سے ثابت ہو گیا کہ معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے کی قوت یعنی قوت ناطقہ حضرات ملائکہ علیہم السلام اور قوم جن کے لیے بھی ثابت ہے، لیکن انسان کی جنس قریب یعنی حیوان میں یہ دونوں مخلوق شریک نہیں، کیوں کہ حیوان جسم نامی کا ایک فرد ہے۔ جسم نامی جسم مطلق کا ایک فرد ہے۔ جسم مطلق جو ہر کا ایک فرد ہے۔ جو ہر موجود نفس الامری کا ایک فرد ہے۔

حضرات ملائکہ علیہم السلام اور قوم جن کے لیے شریعت اسلامیہ میں جسم ثابت ہے تو یہ جسم مطلق کے افراد میں سے ہوں گے، لیکن ان کے لیے جسم محسوس نہیں کہ حاسہ بصر سے ادراک ہو سکے۔ ہوا کی طرح ان کو مس کے ذریعہ بھی محسوس نہیں کیا جاسکتا۔

علامہ عبدالعزیز فرہاری پاکستانی (۱۲۳۹ھ) کی تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملائکہ کے لیے نمود نہیں، اور قوم جن کے لیے نمود ہے۔ (الہذا شرح شرح العقائد النسفیہ: ص ۵۲)

شریعت اسلامیہ میں ملائکہ اور قوم جن دونوں کو جسم والی مخلوق بتایا گیا ہے۔ ان

دونوں مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ جو شکل چاہیں، اختیار کر لیں۔ فرشتے حکم کن سے پیدا کیے گئے۔ یہ نوری مخلوق ہیں، اور جسم والے ہیں۔ یہ جسم نامی کے افراد میں نہیں، یعنی انسانوں کی طرح ان کا جسم رفتہ رفتہ بڑھتا نہیں۔

قوم جن کی پیدائش آگ سے ہوئی۔ توالد و تناسل اس قوم میں جاری ہے۔ اس قوم کے لیے انسانوں کی طرح نمو بنایا جاتا ہے۔ مناطقہ کے اعتبار سے ملائکہ اور قوم جن کس خانے میں ہیں، یہ قابل تحقیق ہے۔ جب کوئی جسم نامی نہیں تو حیوان کیسے ہوگا؟ قوم جن کے لیے نمو مانا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جسم محسوس نہیں، جب کہ حیوان جسم محسوس والی مخلوق ہے۔

فلاسفہ ملائکہ کا وجود تسلیم نہیں کرتے، وہ ارواح مجردہ کے قائل ہیں اور قوم جن کا وجود بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اگر وہ تسلیم کر بھی لیں تو اصول فلسفہ کے اعتبار سے وہ ارواح مجردہ خبیثہ کو جن کہیں گے، یعنی ملائکہ اور جن کا وجود اہل فلسفہ کے یہاں ثابت نہیں۔

جب قوت ناطقہ کا معنی حضرات ملائکہ علیہم السلام اور قوم جن کے لیے ثابت ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فصل قریب کا ثبوت دیگر نوع کے لیے ہو سکتا ہے۔ خواہ فصل کی صورت میں ہو، یا وصف کی صورت میں۔ خاصہ کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی کلی کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ فصل کی تعریف میں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جنس کے مشارکین سے جوشی کو ممتاز کر دے، وہ فصل ہے۔

سوال: اگر قطعی الثبوت امر نبوی (حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قطعی الثبوت اقوال و افعال) کو جنس تسلیم کریں اور دینی ہونے کو فصل تسلیم کریں تو کیا حرج ہے؟ اس طرح مذکورہ بالا دونوں اعتراض وارد نہیں ہوں گے۔

ضروری دینی کی تعریف اس طرح کی جائے: ضروری دینی وہ قطعی الثبوت امر نبوی (قول و فعل نبوی) ہے جو دینی ہو۔

جواب: جنس قریب کے مختلف الحقائق افراد کی تمیز فصل قریب کے ذریعہ ہوتی ہے، مثلاً حیوان ایک جنس ہے۔ اس کے افراد میں انسان اور دیگر حیوانات ہیں۔ انسان قوت ناطقہ کے ذریعہ حیوان کے دیگر افراد سے ممتاز ہوا تو ناطق انسان کے لیے فصل قرار پایا۔ کوئی نوع اور ماہیت فصل قریب کے سبب جن امور سے ممتاز ہو، وہ تمام امور اس کی جنس قریب میں شریک ہونا چاہئے۔

اب یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ ضروری دینی کن امور سے ممتاز ہے، پس یہ بالکل واضح ہے کہ ضروری دینی کسی امر خاص کے سبب دینی امور میں ممتاز ہوتا ہے، پس جن امور سے ضروری دینی ممتاز ہے، وہ تمام امور اس کی جنس قریب میں شریک ہونا چاہئے۔

اگر قطعی الثبوت امر نبوی کو جنس مان لیں تو تمام دینی امور قطعی الثبوت امر نبوی (قطعی الثبوت قول و فعل نبوی) میں شریک نہیں، کیوں کہ دینی امور میں صرف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص قطعی الثبوت اقوال و افعال دینیہ ہی شامل نہیں، بلکہ ائمہ مجتہدین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے جو مسائل دینیہ اخذ کیے ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔

الحاصل جب قطعی الثبوت امر نبوی (حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قطعی الثبوت اقوال و افعال) ان تمام امور دینیہ کو شامل ہی نہیں، جن امور دینیہ سے کسی خاص امر کے سبب ضروری دینی ممتاز ہوتا ہے تو پھر ”قطعی الثبوت امر نبوی“ ضروری دینی کے لیے جنس کیسے ہو سکتا ہے۔

جنس قریب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کسی نوع کو فصل قریب کے ذریعہ جن مشارکین سے امتیاز ہو رہا ہو، ان تمام مشارکین کو جنس قریب شامل ہو۔ وہ تمام جنس قریب کے افراد ہوتے ہیں۔ یہاں یہ صورت نہیں، پس ”قطعی الثبوت امر نبوی“ جنس قریب نہیں ہوگا۔

سوال: شئی کا وصف لازم بھی شئی سے جدا نہیں ہوتا ہے تو کیا وصف لازم بھی شئی کی حقیقت کا جز ہوگا؟

جواب: شئی کی حقیقت کا جز وہ ہوگا کہ اس سے شئی کو منفک کر دیا جائے تو شئی کی حقیقت معدوم ہو جائے۔ ذاتی (جزائے ذات یعنی جنس و فصل) کے بغیر کسی ذات کا تصور ممکن نہیں، جیسے حیوانیت کے بغیر انسان کا تصور یا ناطقیت کے بغیر انسان کا تصور ممکن نہیں۔ اگر امت تک براہ راست پہنچنے والے امر تبلیغی دینی سے قطعیت بالمعنی الاخص کو جدا کر دیا جائے تو اس امر تبلیغی کا امت تک پہنچنا ہی متصور نہیں ہوگا۔ جب بھی امت تک کوئی قول نبوی یا فعل نبوی براہ راست بلا واسطہ پہنچے گا تو قطعیت بالمعنی الاخص کے ساتھ ہی پہنچے گا۔

سوال: زید کا دینی قول بھی زید کے سامع تک قطعیت بالمعنی الاخص کے ساتھ ہی پہنچے گا تو کیا زید کی زبان سے ظاہر ہونے والا دینی قول بھی ضروریات دین میں شمار ہوگا؟ کیوں کہ وہ دینی قول بھی زید کے سامع کے لیے قطعیت بالمعنی الاخص سے منفک نہیں ہوتا ہے۔

جواب: کسی قول کے ضروری دینی ہونے کے لیے قطعیت بالمعنی الاخص کے ساتھ مزید تین امور ملحوظ ہوں گے۔

(۱) وہ قول امور تبلیغیہ یعنی امور دینیہ میں سے ہو۔ اگر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان اقدس سے دیگر امور مثلاً عہد ماضی کے کسی بادشاہ کا واقعہ بیان ہو تو وہ سامع کے حق میں ثبوت کے اعتبار سے قطعی بالمعنی الاخص ہوگا، لیکن وہ امر دینی نہیں ہے تو اس کا شمار ضروریات دین میں نہیں ہوگا۔ اس امر کے انکار پر بھی تکفیر ہوگی، کیوں کہ اس کا انکار نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب ہے اور تکذیب نبی کفر ہے۔

قال الهیتمی: {قضية قولهم (او تکذیب نبی) انه لا فرق بین تکذیبہ فی امر دینی او غیرہ- وهو ما یصرح به کلام العراقي شارح المہذب، لکن

کلام غیرہ ینازع فیہ-واصل ذلک انہم صر حوا بان من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتزوج بلا شہود لان اعتبارہم لامن الجہود-وہو مامون فی حقہ صلی اللہ علیہ وسلم.

ثم قالوا: والمرأة لو كذبت لم يلتفت اليها-وقال العراقي المذكور: بل تكفر بتكذيبه فقضية كلام غيره عدم كفرها لكن كلامه اوجه لان تكذيبه ولو في الامر الدنيوي صريح في عدم عصمته عن الكذب وفي الحاق النقص به و كلاهما كفر-ولا ينافي ذلك ما وقع عن بعض حفاة الاعراب مما يقرب من ذلك-لانهم كانوا معذورين لقرب اسلامهم {
(الاعلام بقواطع الاسلام ص ۸۵)

(۲) ہر امت کو اس کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ دینی احکام عطا ہوتے ہیں، نہ عام افراد کے ذریعہ، نہ ہی دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ۔ جو قول اس امت کے نبی کے ذریعہ اس امت کو حاصل ہو، صرف وہی اس کے حق میں ضروری دینی ہے۔ احکام دینیہ کے علاوہ ہر امت کے افراد کو جو کچھ بھی دینی و روحانی مدارج عطا ہوتے ہیں، ان تمام میں اس امت کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام وسیلہ ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اگر غیر نبی تسلیم کیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احکام ان کے حق میں واجب نہ تھے، نہ ہی وہ توریت کے احکام پر عامل تھے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے دین و مذہب کے اصول کے اعتبار سے ان کے اعمال ثلاثہ پر سوال فرمائے اور یہی سوالات اتمام صحبت و انقطاع معیت و رفاقت کا سبب بن گئے۔

آخری زمانہ میں اولوا العزم انبیائے کرام میں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام امت مسلمہ کے درمیان ہادی و قائد بن کر جلوہ گرہوں گے، لیکن وہ قرآن مجید و

حدیث نبوی کے احکام جاری فرمائیں گے۔ اپنی کتاب مقدس یعنی انجیل شریف کے احکام نافذ نہیں فرمائیں گے، بلکہ ہمارے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد فرمودہ احکام کو ہی جاری فرمائیں گے۔

(۳) یہ صحیح ہے کہ زید کا قول زید کے سامع تک قطعیت بالمعنی الاخص کے ساتھ پہنچے گا، لیکن ضروری دینی وہ قول ہوتا ہے جو صادق اور نفس الامر کے مطابق ہو، اور اس کا کذب اور نفس الامر کے خلاف ہونا محال ہو۔ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا صدق واجب ہوتا ہے اور کذب محال۔ ان کا قول نفس الامر کے مطابق ہوگا، خواہ وہ امور تبلیغیہ میں سے ہو، یا غیر تبلیغی امور میں سے۔

جو علما حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے اجتہاد تسلیم کرتے ہیں اور اجتہاد میں نفس الامر کے خلاف ہونے کے امکان کے قائل ہیں تو یہ امکان اجتہادی مسئلہ کو نفس الامر کے اعتبار سے قطعیت بالمعنی الاخص سے خارج کر دے گا اور اس اجتہادی مسئلہ سے ضروری دینی کا ثبوت نہیں ہوگا، لیکن ان علما کا یہ بھی قول ہے کہ اگر کبھی بالفرض اجتہادی امور میں نفس الامر کے خلاف کوئی حکم صادر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے نبی کو قائم نہیں رکھتا، بلکہ حکم صحیح کی جانب ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اس طرح کسی نبی کے اجتہاد کا نفس الامر کے خلاف پر بقا کا تصور نہیں ہو سکتا۔

بالفرض اگر کوئی اجتہاد نفس الامر کے خلاف بھی ہو تو وہ رحمت الہی سے اصلاح پذیر ہو جاتا ہے، جب کہ غیر نبی کے اجتہاد میں نفس الامر کے خلاف پر بقا کا امکان موجود ہے۔ کبھی مجتہد اپنے اجتہاد کی کیفیت پر آگاہ ہو گیا تو رجوع کر لیتا ہے، والا فلا۔

کوئی غیر نبی انسان خواہ وہ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اس کے قول کا کذب محال نہیں، بلکہ غیر نبی کے قول کا صدق اور اس کا نفس الامر کے مطابق ہونا کبھی مشکوک ہوگا، کبھی ظنی

ہوگا، اور کبھی قطعی بالمعنی الاعم ہوگا، یعنی کذب کا احتمال بلا دلیل ضرور ہوگا۔

اسی طرح غیر نبی انسان و جن کے حق میں کذب کا امکان ذاتی اور امکان وقوعی بھی ہوگا، مگر چر کذب کا صدور نہ ہو۔ ہاں، جب اللہ و رسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اس کے صدق کی خبر دیں، یا اس کی خبر کا نفس الامر کے مطابق ہونا ثابت ہو جائے تو اب احتمال بلا دلیل ختم ہو جائے گا، یعنی اللہ و رسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے خبر دینے کے بعد یا نفس الامر کی حقیقت کی مطابقت کے ثبوت کے بعد احتمال بلا دلیل ختم ہو جائے گا۔ زید نے کہا کہ تمہارے گھر کی دیوار گر گئی، جب ہم نے جا کر دیکھا تو حقیقت میں میرے گھر کی دیوار گر چکی تھی تو اب زید کی خبر کا صدق ہمارے لیے قطعی بالمعنی الاخص ہو گیا، ورنہ فی حد ذاتہ غیر نبی کی خبر کا صدق قطعی بالمعنی الاخص نہیں ہوتا۔

سوال: جب کوئی آدمی سچا ہو تو اس کے قول میں کذب کا احتمال کیسے ہو سکتا ہے؟

جواب: سچا ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بالقصد جھوٹ نہیں بولتا ہے، لیکن اس کی خبر کے اسباب و ذرائع میں کذب کا امکان ضرور ہے۔ اس طرح اس کی بتائی ہوئی بات غلط اور جھوٹ ہو سکتی ہے، مثلاً ایک صالح و صادق کو کسی کا ذب نے کوئی غلط خبر بتادی، وہ اپنے حسن ظن کے اعتبار سے اس خبر کو سچی سمجھ کر بلا انتساب کسی دوسرے صالح و صادق کو بیان کر دیئے۔ اس صالح دوم نے کسی تیسرے کو بیان کر دیا تو یہ غلط خبر ایک صالح کے ذریعہ دوسرے صالح تک پہنچی، پھر تیسرے تک پہنچ گئی اور مشہور ہو گئی۔

اس صالح اول و دوم نے اس خبر میں کچھ آمیزش نہ کی تھی، بلکہ جیسی خبر سنی تھی، وہ دوسرے کو بتادی۔ یہاں جو صالح اول کا مخر تھا، اس نے غلط خبر تھی۔ صالح اول کو اس خبر کی تحقیق کرنی تھی۔ صالح دوم کو صالح اول کے ذریعہ خبر پہنچی۔ صالح دوم پر تحقیق کا حکم عائد نہیں ہوگا، کیوں کہ جب فاسق کوئی خبر دے، تب تحقیق کا حکم ہے۔ صالح دوم کو ایک صالح

وصادق نے خبر دی تھی، اس کے لیے حکم تحقیق نہیں۔

حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حق میں مذکورہ بالا صورت یعنی خبر کا کذب کی نقل و روایت بھی نہیں پائی جاتی۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم عطا فرمایا جاتا ہے اور وہ صدق و کذب میں فرق کر لیتے ہیں، گرچہ کسی سبب سے اپنے علم غیب کا اخفا فرمائیں۔

غیر نبی کی خبر بھی کسی سبب سے قطعی الصدق بالمعنی الاخص ہو سکتی ہے، یعنی ایسی صادق ہو سکتی ہے کہ اس کے کذب کا احتمال بلا دلیل بھی نہ ہو، لیکن وہ خبر فی نفسہ قطعی الصدق بالمعنی الاخص نہیں ہو سکتی۔ خبر صادق یعنی جو خبر قطعی الصدق بالمعنی الاخص ہو، اور کذب کے احتمال بلا دلیل سے بھی پاک ہو، اس کی صرف دو قسمیں ہیں۔ خبر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اور خبر متواتر۔ عام انسانوں میں سے فرد واحد یا چند افراد کی خبر مذکورہ دونوں قسموں میں شامل نہیں۔ خبر متواتر میں کثیر افراد شامل ہوتے ہیں، اس لیے وہاں کذب محال عادی ہوتا ہے۔

قال التفتازانی: (فان قيل: الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحصر في النوعين- بل قد يكون خبراً لله تعالى - او خبر الملك او خبر اهل الاجماع او الخبر المقرون بما يرفع احتمال الكذب كالخبر بقدم زيد عند تسارع قومه الى داره.

قلنا: المراد بالخبر خبر يكون سبباً للعلم لعامة الخلق بمجرد كونه خبراً مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة العقل - فخير الله تعالى او خبر الملك انما يكون مفيداً للعلم بالنسبة الى عامة الخلق اذا وصل اليهم من جهة الرسول عليه السلام - فحكمه حكم (قول) الرسول - وخبر اهل الاجماع في حكم المتواتر)

(شرح عقائد نفیہ ص ۳۹ - مجلس برکات مبارکپور)

سوال: جب غیر نبی کے قول میں کذب کا احتمال بلا دلیل پایا جاتا ہے تو خبر متواتر میں بھی احتمال بلا دلیل ہونا چاہئے اور خبر متواتر کے ذریعہ حاصل ہونے والا علم بھی قطعی بالمعنی الاخص نہیں ہونا چاہئے، کیوں کہ خبر متواتر کے ناقلین عام طور پر غیر نبی ہوتے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام بھی روایت فرمائیں تو ان نبی علیہ السلام کے راوی غیر نبی ہو سکتے ہیں۔ بہر حال تمام راوی حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے طبقہ علیا سے نہیں ہوتے تو غیر نبی راوی کے سبب کذب کا احتمال بلا دلیل اس خبر متواتر میں شامل ہو جائے گا، پھر خبر متواتر قطعی بالمعنی الاخص کیسے ہوگئی؟

جواب: خبر متواتر میں کذب محال عادی ہوتا ہے، گرچہ کذب کا امکان عقلی موجود ہو۔ خبر متواتر ایک دو آدمی کی خبر نہیں ہوتی، بلکہ اتنے لوگوں کی روایت ہوتی ہے کہ جن کا کذب پر متفق ہونا محال عادی ہو۔

قال النفثازانی: {احدهما الخبر المتواتر} سمی بذلك لما انه لا يقع دفعة، بل على التعاقب والتوالى - (وهو) اى الخبر (الثابت على السنة قوم لا يتصور تواطؤهم) اى لا يجوز العقل توافقه (على الكذب) و مصداقه وقوع العلم من غير شبهة (وهو) بالضرورة (موجب للعلم الضرورى كالعلم بالملوك الخالية فى الازمنة الماضية والبلدان النائية) يحتمل العطف على الملوك وعلى الازمنة والاول اقرب وان كان ابعد - فهنا امران - احدهما ان المتواتر موجب للعلم وذلك بالضرورة - فاننا نجد من انفسنا العلم بوجود مكة وبغداد وانه ليس الا بالاخبار - والثانى ان العلم الحاصل به ضرورى وذلك لانه يحصل للمستدل وغيره حتى الصبيان الذين لا اهداء لهم الى العلم بطريق الاكتساب

وترتیب المقدمات { (شرح العقائد النسفیہ: ص ۳۵، ۳۶: اشرفیہ مبارک پور)
توضیح: تمام خبر متواتر میں جانب مخالف کا استعمال عادیہ موجود ہوتا ہے۔ ضروریات
دین کی جانب مخالف میں بھی یہ امتناع عادی موجود ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ضروریات دین میں
جانب مخالف عقلاً بھی محال ہوتی ہے۔ یا محال بالذات ہوگی، یا محال بالغر۔

قال العسقلانی فی بحث الخبر المتواتر: {وتلك الكثرة احد
شروط التواتر- اذا وردت بلا حصر عدد معين- تكون العادة قد احوالت
تواطؤهم على الكذب- وكذا وقوعه منهم اتفاقاً من غير قصد- فلا معنى
لتعيين العدد على الصحيح- ومنهم من عيّن في الاربعة- وقيل: في
الخمس- وقيل: في السبعة- وقيل: في العشرة- وقيل: في الاثنى عشر-
وقيل: في الاربعين- وقيل: في السبعين- وقيل: غير ذلك.

وتمسک کل قائل بدلیل جاء فيه ذکر ذلك العدد، فافاد العلم- و
لیس بالازم ان یطرد فی غیره لاحتمال الاختصاص- فاذا ورد الخبر
کذلك- وانضاف الیه ان یتسوی الامر فیہ فی الکثرة المذكورة من
ابتدائه وانتهائه- والمراد بالاستواء ان لا تنقص الکثرة المذكورة فی بعض
المواضع- لا ان لا تزيد- اذ الزیادة هنا مطلوبة من باب اولی.

وان یشکون مستند انتهائه الامر المشاهد او المسموع، لا ما ثبت
بقضية العقل الصرف فاذا جمع هذه الشروط الاربعة وهی عدد كثير،
احالت العادة تطاؤهم وتوافقهم على الكذب، رويوا ذلك عن مثلهم من
الابتداء الى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف الى ذلك ان
یصح خبرهم افادة العلم لسماعه فهذا هو المتواتر- وما تخلفت افادة

العلم عنه كان مشهورا فقط - فكل متواتر مشهور من غير عكس - وقد يقال ان الشروط الاربعة اذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع {

(نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص ۸، ۹: جامعہ اشرفیہ مبارک پور)

خبر متواتر شک و شبہ سے بالاتر اور قطعی بالمعنی الاخص

خبر متواتر شک و شبہ سے بالاتر ہوتی ہے، اور قطعی بالمعنی الاخص ہوتی ہے، یعنی اس میں احتمال بلا دلیل کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔

ضروریات دین کی تشریح میں کہا جاتا ہے کہ خواص و عوام کو ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں معرفت سے بالفعل معرفت مراد نہیں، بلکہ مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک کو بلا نظر و استدلال اس کی یقینی بدیہی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ خبر متواتر سے یقین کا حصول نظر و کسب پر موقوف نہیں ہوتا۔ خبر متواتر سے بچوں کو بھی یقین بدیہی (علم ضروری) حاصل ہو جاتا ہے، جو نظر و کسب کا مفہوم بھی نہیں جانتے۔

قال العسقلانی فی بحث الخبر المتواتر: {فالاول المتواتر وهو المفید للعلم الیقینی} فاخرج النظری علی ما یاتی تقریرہ (بشروطہ) الی تقدمت والیقین هو الاعتقاد الجازم المطابق وهذا هو المتعمد ان الخبر المتواتر یفید العلم الضروري وهو الذی یضطر الانسان الیه بحیث لا یمکن دفعه - وقیل لا یفید العلم الا نظریا و لیس بشیء - لان العلم بالمتواتر حاصل لمن لیس له اہلیۃ النظر کالعامی، اذ النظر ترتیب امور معلومۃ او مظنونۃ یتوصل بها الی علوم او ظنون و لیس فی العامی اہلیۃ ذلک فلو کان نظریا لما حصل لہم - ولاح بهذا التقرير الفرق بین العلم

الضروری والعلم النظری- اذ الضروری یفید العلم بلا استدلال-
والنظری یفیده ولكن مع الاستدلال على الافادة- وان الضروری یحصل
لكل سامع- والنظری لا یحصل الا لمن له اهلیة النظر {

(نزہۃ النظر شرح نخبة الفكر ص ۱۰، ۱۱: جامعہ اشرفیہ مبارک پور)

توضیح: دراصل کسی ایک فرد کی روایت اور کثیر افراد کی روایت میں فرق ہے۔ کثرت کے
سبب کذب پر ان تمام کا اتفاق محال عادی ہو جاتا ہے۔ ان راویوں میں تمام کا غیر صالح اور
کاذب ہونا بھی محال عادی ہے اور ہر طبقہ میں غیر صالح لوگوں کا وجود ہونا بھی محال عادی ہے۔
قال التفتازانی: (فان قيل: خبر كل واحد لا يفيد الا الظن وضم الظن
الى الظن لا يوجب اليقين- وايضا جواز كذب كل واحد يوجب جواز
كذب المجموع- لانه نفس الاحاد.

قلنا: ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد كقوة الجبل
المؤلف من الشعرات) (شرح العقائد السفیہ ص ۳۶- اشرفیہ مبارک پور)
بعض خبریں مشہور ہوتی ہیں، لیکن متواتر نہیں ہوتیں، مثلاً کسی ایک یا چند لوگوں نے
کوئی بات کہہ دی، پھر اس کی شہرت ہو جاتی ہے۔ غیر مسلم اقوام کی بہت سی مذہبی باتیں اسی
طرح کی ہیں۔ اس کا ابتدائی مرحلہ تواتر کی شرطوں سے خالی ہوتا ہے۔
کسی نے کوئی بات کہہ دی تو لوگ اسے اختیار کر لیتے ہیں، پھر اس کی شہرت ہو جاتی
ہے، بلکہ متواتر امور سے زیادہ شہرت اسے مل جاتی ہے۔

کسی قول کی متواتر روایت اور کسی نفس الامر کی حقیقت کی متواتر روایت میں فرق
ہے۔ نفس الامر کی حقیقت کی متواتر روایت میں اس حقیقت کا یقین حاصل ہوتا ہے اور کسی
کے قول کی متواتر روایت میں متکلم سے اس قول کے ثبوت و صدور کا یقین حاصل ہوتا ہے،

خواہ وہ قول نفس الامر کے مطابق ہو، یا نفس الامر کے مطابق نہ ہو۔

مسئلہ کذاب کے دعویٰ نبوت کی خبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے، لیکن خود یہ دعویٰ کاذب ہے۔ اس تواتر کا مفہوم یہ ہوا کہ قائل کی طرف اس دعویٰ کی نسبت قطعی اور یقینی ہے۔ اسی طرح غیر مسلم اقوام کے اسلاف کے اقوال نفس الامر کے خلاف ہوں اور تواتر کے ساتھ مروی ہوں تو اس کا مفہوم صرف یہ ہوا کہ اس قول کا ثبوت متواتر ہے۔

اس سے قول کا صادق ہونا لازم نہیں آتا۔ جب کسی نفس الامر کی حقیقت کی روایت تواتر سے ہو تو اس تواتر سے اس نفس الامر کی حقیقت کا قطعی و یقینی ہونا ثابت ہوگا۔

سوال: خبر متواتر سے ضروری دینی کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے؟

خبر متواتر میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول مبارک براہ راست سماعت نہیں کیا جاتا۔ یہاں متعدد وسائل و وسائط ہوتے ہیں۔

جواب: جس خبر متواتر سے ضروری دینی کا ثبوت ہوتا ہے، اس خبر میں وہی دینی قول نقل کیا جاتا ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا گیا ہے۔ جس طرح حاسہ سمع و بصر سے حاصل ہونے والا علم قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہوتا ہے، اسی طرح خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہوتا ہے، اور کذب کے احتمال سے محفوظ و مامون ہوتا ہے۔

قال التفتازانی: {العلم الضروري في المتواتر هو العلم بكونه خبر الرسول عليه السلام، لان هذا المعنى هو الذي تواتر الاخبار به - وفي المسموع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ادراك الالفاظ وكونها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم}

(شرح العقائد النسفية: ص ۳۹: جامعہ اشرفیہ مبارک پور)

چوں کہ خبر متواتر کے ذریعہ موصول ہونے والا قول نبوی بھی فرمان نبوی ہی ہے، اور دربار رسالت کے غیر حاضر تک قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہو کر پہنچا تو وہ ضروری دینی ہو گیا۔ قول نبوی اسی وقت متواتر ہوگا، جب کثیر تعداد نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسے سنا ہو، پھر کثیر تعداد نے اس کی روایت کی ہو کہ جتنی تعداد تواتر کے لیے مشروط ہو۔

سوال: مذکورہ بالا تشریح کے مطابق جس صحابی نے بھی کوئی دینی قول نبوی سماعت کی تو وہ ان کے حق میں ضروری دینی ہے؟

جواب: ہاں، وہ دینی قول نبوی سماعت کرنے والے صحابی کے حق میں ضروری دینی ہے اور غیر حاضر کے لیے اس وقت ضروری دینی ہوگا، جب اس کو قطعیت بالمعنی الاخص کے ساتھ موصول ہو، مثلاً اسی قول کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی کے سامنے دہرایا ہو، یا غیر حاضر کو خبر متواتر کے ذریعہ معلوم ہوا کہ یہ قول نبوی ہے۔

اگر غیر حاضر کے حق میں ظنی ہے تو وہ اس کے حق میں ضروری دینی نہیں۔ اس طرح زبان اقدس سے امر دینی سماعت کرنے والے صحابی کے حق میں تمام مسوعات دینیہ ضروری دینی ہیں، اور غیر حاضر کے لیے بعض امور ضروری دینی ہیں اور بعض امور غیر ضروری دینی ہے۔ حاضر و غیر حاضر کے فرق کا بیان مندرجہ ذیل ہے۔

(۱) قال الہیتمی: {وَيَخْتَلِفَانِ فِيمَا نَقِلَ احَادًا} - کسوال المَلَكَيْنِ ووجوب زکاة الفطر - فَلَا يَكْفُرُ بِانْكَارِهِ إِلَّا الشَّاهِدُ فَقَطْ مَا لَمْ يَدَّعْ نَحْوَ نَسْخٍ - لِأَنَّهُ عَلِمَ بِالضَّرُورَةِ مَجِيءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ لِسَمَاعِهِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقِيلَ: انْكَارُ سَوَالِهِمَا كُفْرٌ وَلَوْ فِي حَقِّ الْغَائِبِ لِتَوَاتُرِهِ مَعْنَى - وَمَحَلُّهُ إِنْ أَنْكَرَهُ بَعْدَ تَوَاتُرِهِ عِنْدَهُ بِخِلَافِ قَبْلِهِ - لِأَنَّهُ لَا تَكْذِيبَ فِيهِ

حِينَئِذٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَأَنَّمَا فِيهِ تَكْذِيبٌ أَوْ تَغْلِيظٌ لِلرُّوَاةِ- أَوْ
نحو هما -ومن ثم لَوْ عَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ رَدَّهُ اسْتِخْفَافًا لِأَجْلِ التَّصْرِيحِ بِهِ فِي السَّنَةِ
دون القرآن، كُفِّرَ} (الفتاوى الحديثية ص ۱۴۱- دار الفكر بيروت)
توضیح: علامہ بیہمی کے قول ((یختلفان)) سے مراد یہ ہے کہ دربار نبوی کے حاضر
اور غیر حاضر کا حکم خبر واحد میں جدا گانہ ہے۔

(۲) قال الهیتمی: {وَرَدُّ حَدِيثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ مِنْ
حَيْثُ السَّنَدِ -فَلَا كُفْرَ بِهِ مُطْلَقًا- أَوْ مِنْ حَيْثُ نَسَبَتِهِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وسلم، كُفْرٌ مُطْلَقًا- كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِمَا} (الاعلام بقواطع الاسلام ص ۳۷۶)
(۳) قال العلامة البدایونی: {يَكْفُرُ الشَّاهِدُ بِإِنْكَارِ إِيْجَابِ صَدَقَةٍ
بِسَمَاعِهِ مِنْ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَيُفْسِقُ الْغَائِبُ وَيُضِلُّ- لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ
يَسْمَعْهُ مِنْ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَكُنْ ثُبُوتُهُ قَطْعِيًّا- فَلَمْ يَكُنْ إِنْكَارُهُ
تَكْذِيبًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَلْ لِلرُّوَاةِ وَتَغْلِيظًا لَهُمْ- وَهُوَ فُسْقٌ
وَضَلَالٌ، لَا كُفْرٌ- اَللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اسْتِخْفَافًا لِكُونِهِ أَنَّمَا قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ يَنْزِلْ فِي الْقُرْآنِ صَرِيحًا- فَيَكْفُرُ لاسْتِخْفَافِهِ بِجَنَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} (المعتقد المنتقد ص ۲۱۲- المجموع الاسلامی مبارک پور)

توضیح: کسی نے قول نبوی کا اس لیے انکار کیا کہ وہ قول نبوی ہے، فرمان خداوندی نہیں
ہے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استخفاف و بے ادبی کے سبب کفر کا حکم ہوگا۔ اس
انکار میں بے ادبی ہے، اور بے ادبی کفر ہے۔ اسی طرح اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی تکذیب بھی ہے۔ تکذیب نبی بھی کفر ہے۔

ظنی روایت (خبر واحد) میں احتمال بالدلیل اور قطعی بالمعنی الاعم روایت (متواتر

معنوی) میں احتمال بلا دلیل ہونے کے سبب اس سے ضروری دینی اثبات نہیں ہوگا، کیوں کہ اس قول نبوی قطعی الثبوت بالمعنی الاخص کا قطعی بالمعنی الاخص علم ہمیں نہیں ہو سکا۔ جب ہمیں قطعی علم ہوگا، تب وہ ہمارے حق میں ضروری دینی ہوگا، اسی لیے ضروری دینی کا قطعی علم جس کو نہ ہو تو اس کے انکار کے سبب اس پر حکم کفر عائد نہیں ہوگا، مثلاً کوئی شخص نو مسلم ہے، اس نے کسی ضروری دینی کا انکار کیا تو اسے بتایا جائے گا۔

جب وہ امر اس کے حق میں متواتر ہو جائے، تب بھی انکار کرے تو حکم کفر ہوگا، کیوں کہ اب اس کے انکار سے تکذیب ہو رہی ہے۔ یہی حکم اس شخص کا جو مسلمانوں کی آبادی سے دور ہو، اور اسے اس ضروری دینی کا علم نہ ہو۔

اگر کوئی مسلم، مسلمانوں کی آبادی میں رہتا ہو اور اس کے لیے علم دین حاصل کرنے کے وسائل بھی موجود تھے، پھر بھی اپنی سستی و غفلت کے سبب حاصل نہ کیا اور ضروری علم سے غافل رہا، جب کہ اس کے لیے کوئی شرعی مانع بھی موجود نہیں تھا تو اس ترک واجب کے سبب وہ گنہگار ضرور ہے، لیکن حکم کفر کے لیے ضروری دینی کا علم لازم ہے۔ لاعلمی کی حالت میں انکار کے سبب متکلمین کے یہاں حکم کفر عائد نہیں ہوگا۔

قال الهیتمی: {واعلم ان التردد فی المعلوم من الدین بالضرورة کالانکار- وان الکلام فی مخالط للمسلمین بخلاف غیر المخالط لهم- فانه لا یکفر بانکار ذلک ولا بالتردد فيه- ما دام لم یتواتر عنده کما صرح به بعض ائمتنا- وبه یعلم انه لا یکفی فی الکفر بالانکار ان یقول شخص او اشخاص لم یبلغوا عدد التواتر- هذا واجب او حلال او حرام- بل لابد ان یتواتر عنده ذلک- فاذا تواتر عنده، کفر بالشک او الإنکار- لانه مکذب للنبی صلی الله علیه وسلم- وهذا أدل دلیل علی ان تفاصيل المعلوم من

الدين بالضرورة غير شرط في صحة الايمان ابتداءً

(الفتاوى الحديثية ص ۱۴۲-دار الفكر بيروت)

قال الهيتمي بعد ايراد امثلة لانكار الضرورى: {ومحل هذا كله في غير من قرب عهده بالاسلام- أو نشأ ببادية بعيدة-والأ عرّف الصواب- فان انكر بعد ذلك، كفر فيما يظهر- لان انكاره حينئذ فيه تضليل الأمة- وسياتى عن الروضة عن القاضي عياض- ان كل ما كان فيه تضليل الامة يكون كُفراً} (الاعلام بقواطع الاسلام ص ۳۵۳)

قال الهيتمي: {ان المعلوم من الدين بالضرورة لا يشترط التصديق به او ببعضه تفصيلاً إلا مَن عَلِمَهُ تَفْصِيلاً بِأَن تَوَاتَرَ عِنْدَهُ- فَلَا بُدَّ مِنَ التصديق له والا كان كافراً- وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَتَوَاتَرَ شَيْءٌ مِنْهُ فَيَكْفِيهِ التصديق الاجمالى- كَمَا عَلِمْتَ مِنْ أَنَّ إِنكَارَهُ قَبْلَ التَّوَاتُرِ غير كفر}

(الفتاوى الحديثية ص ۱۴۳-دار الفكر بيروت)

سوال: قول نبوی قطعی الثبوت بالمعنى الاخص ہوتا ہے، پھر وہ ظنی روایت کے سبب

ظنی ہو جائے تو انقلاب حقیقت لازم آئے گا؟

جواب: قول نبوی قطعی الثبوت بالمعنى الاخص اور صادق ومطابق نفس الامر ہی ہوتا

ہے، لیکن ظنی روایت کے سبب اس کے قطعی الثبوت بالمعنى الاخص ہونے کا علم قطعی بالمعنى الاخص ہمیں نہیں ہو سکا۔ ظنی روایت میں امکان ہے کہ کسی راوی سے روایت میں کچھ سہو ونسیان ہوا ہو۔ اس سے لفظ میں تبدیلی ہو سکتی ہے، یا کسی نے کوئی روایت گڑھ کر بیان کر دی ہو، اور اس کے علاوہ احتمالات۔

ظنی روایت کے ذریعہ موصول ہونے والے قول نبوی کا قطعی الثبوت بالمعنى الاخص

ہونا جب بھی ہمارے لیے قطعی بالمعنی الاخص طور پر ثابت ہو جائے گا تو وہ ضروری دینی ہو جائے گا، مثلاً آج چند لوگوں نے ایک قول نبوی کو ہمارے سامنے بیان فرمایا، پھر بعد میں رفتہ رفتہ اتنے لوگوں نے اسی قول نبوی کو ہمارے سامنے بیان کیا کہ جن کی تعداد خبر متواتر میں مشروط تعداد سے بھی بہت زیادہ ہے تو اب ہمیں اس قول نبوی کے قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہونے کا قطعی بالمعنی الاخص علم ہو گیا تو یہاں قول نبوی کی حقیقت نہیں بدل رہی ہے کہ کبھی وہ قطعی تھا، پھر ظنی ہو گیا، بلکہ ہمارے علم کی کیفیت بدل رہی ہے کہ کبھی اس قول نبوی سے متعلق ہمیں ظنی علم تھا، پھر قطعی علم ہو گیا۔

انقلاب حقیقت و قلب ماہیت اگر فلاسفہ کے اعتبار سے صحیح نہ بھی ہو تو انقلاب کیفیت یقیناً صحیح ہے۔ کیفیت بدلتی رہتی ہے، جس کا مشاہدہ ہمیں اپنے جسم اور دیگر امور میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ انسان کبھی کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، پھر شفایابی حاصل ہوتی ہے۔ یہ انقلاب کیفیت ہے۔ انقلاب کیفیت سارے جہاں میں جاری ہے۔ قلب حقیقت اور انقلاب ماہیت کا ثبوت بھی شریعت اسلامیہ میں ہے۔

شراب سے سرکہ بن جاتا ہے تو حلال ہو جاتا ہے، جب کہ شراب حرام ہے، لیکن انقلاب حقیقت کے سبب حکم بدل گیا۔ فقہی کتابوں میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔

خود انسان اپنی تولید پر غور کرے۔ نطفہ سے گوشت اور ہڈی والا جسم تیار ہو جاتا ہے۔ یقیناً اس کو انقلاب ماہیت ہی کہا جائے گا۔ کھانا پکانے کے وقت پانی کا بھاپ بن کر اڑ جانا روزانہ کا مشاہدہ ہے۔ یہاں پانی ہوا بن کر اڑ جاتا ہے۔ یہ سب انقلاب ماہیت ہے، گرچہ فلاسفہ اس کا انکار کریں اور انقلاب ماہیت کی بجائے کون و فساد کا نام اسے دیں۔

قال الشامی: (والظاهر ان مذهبنا ثبوت انقلاب الحقائق بدلیل ما ذکرہ فی انقلاب عین النجاسة۔ کانقلاب الخمر خلا۔ والدم مسکا

ونحو ذلک: واللہ اعلم) (رد المحتار جلد اول ص ۴۹- دار الفکر بیروت)

سوال: مذکورہ توضیحات سے یہ ظاہر ہوا کہ بعض امور بعض کے حق میں ضروری دینی ہو، اور بعض کے حق میں ضروری دینی نہ ہو؟

جواب: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے دینی امر سننے والے کے حق میں وہ امر ضروری دینی ہوگا۔

غیر حاضر کے لیے وہ امر دینی، ضروری دینی اسی وقت ہوگا، جب وہ اس غیر حاضر کو خبر متواتر کے ذریعہ موصول ہو۔

تعریف دوم کا تجزیہ

تعریف دوم: ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہو۔

ضروری دینی کی تعریف دوم دربار رسالت کے غیر حاضرین کے ساتھ خاص ہے۔

حاضرین دربار رسالت کے واسطے خاص تعریف منقول نہیں۔

حاضرین دربار رسالت کی خاص تعریف مندرجہ ذیل ہے۔

ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاسہ سمع و بصر کے ذریعہ حاصل ہو۔

(الف) حاضر دربار رسالت اور غیر حاضر کے لیے جو خاص تعریف ہے، وہ سبب حصول (یعنی حاسہ سمع و بصر اور خبر متواتر) کے ذریعہ کی گئی ہے، اور کسی امر کا سبب حصول اس کی حقیقت سے خارج ہوتا ہے، جیسے زید کے حصول و تولد کے لیے اس کا باپ سبب ہے تو زید کا باپ زید کی حقیقت میں داخل نہیں۔ بچہ کا حصول تار کے ذریعہ ہوتا ہے تو تار بچہ کی حقیقت میں شامل و داخل نہیں۔

اسی طرح دربار اعظم سے غیر حاضر کو ضروری دینی کا حصول خبر متواتر کے ذریعہ ہوتا ہے اور حاضر دربار اعظم کو حواس ظاہرہ کے ذریعہ ضروری دینی کا حصول ہوتا ہے تو خبر متواتر اور حواس ظاہرہ ضروری دینی کے حصول کے اسباب و ذرائع ہیں اور اسباب و ذرائع شی کی حقیقت سے خارج ہوتے ہیں اور تعریف بالخارج رسم ہوتی ہے تو یہ دوسری تعریف ضروری دینی کی تعریف بالرسم ہوئی۔

(ب) جب کسی صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی دینی بات سماعت کی، یا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صادر شدہ کسی دینی فعل کا مشاہدہ کیا تو وہ قول نبوی و فعل نبوی اس کے حق میں ضروری دینی ہو گیا۔
یہ امر دینی اس کے حق میں ضروری دینی ہو گیا، لیکن ابھی اس کی روایت نہیں ہوئی ہے۔ نہ متواتر روایت نہ ہی غیر متواتر روایت۔

اس سے واضح ہو گیا کہ متواتر ہونا ضروری دینی کے لیے وصف غیر لازم ہے۔ اگر یہ وصف لازم وجود ہوتا تو اس کے وجود کے وقت سے ہی اس کے ساتھ ہوتا۔ وصف خواہ لازم ہو یا غیر لازم، وہ شی کی حقیقت کا جز یعنی جنس یا فصل نہیں ہوتا ہے جیسے انسان کا سامع و باصر ہونا۔ یہ انسان کے اوصاف میں سے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کا جز نہیں۔

تعریف سوم کا تجزیہ

تعریف سوم: ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو اہل اسلام کے درمیان عہد رسالت سے مجمع علیہ (اجماعی) ہو۔

(الف) اگر اس صحابی نے تنہا دین سے متعلق کوئی قول نبوی سنایا کسی دینی فعل نبوی کا مشاہدہ کیا تو اس کے حق میں وہ ضروری دینی ہے، لیکن ابھی وہ امر اجماعی نہیں، کیوں کہ اس صحابی کے علاوہ کسی کو اس کا علم ہی نہیں، پھر اجماعی کیسے ہوگا۔

اس سے ثابت ہوا کہ اجماعی ہونا ضروری دینی کا وصف غیر لازم ہے۔ شئی کا وصف لازم یا غیر لازم اس کے لیے جنس یا فصل نہیں ہوتا ہے۔

(ب) جب کسی امر کا وجود ہو جائے گا، تب اس پر اجماع یا اس میں اختلاف ہوگا۔ وجود کے بعد جو عوارض کسی شئی کو لاحق ہوں، وہ اس کی ذات میں داخل اور جزئے ذات نہیں ہوتے۔ اگر وہ عوارض جزئے ذات ہوتے تو ان عوارض کے بغیر شئی کا وجود ہی نہیں ہوتا۔

تعریف چہارم کا تجزیہ

تعریف چہارم: ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جس کو خواص اور علما کے صحبت یافتہ عام مومنین جانتے ہوں۔

(الف) اگر اس صحابی نے تنہا دین سے متعلق کوئی قول نبوی سنا، یا کسی دینی فعل نبوی کا مشاہدہ کیا تو اس کے حق میں وہ ضروری دینی ہے، لیکن ابھی اس صحابی کے علاوہ اس کا علم خواص یا عوام کسی کو نہیں، پس ثابت ہوا کہ خواص و عوام کا جاننا ضروری دینی کا وصف غیر لازم ہے۔ شئی کا وصف لازم یا غیر لازم اس شئی کی حقیقت کا جز اور جنس یا فصل نہیں ہوتا ہے۔

بہت سے ایسے دینی امور ہیں کہ اس کو خواص اور خواص کے صحبت یافتہ عوام ضرور جانتے ہیں، لیکن وہ ضروری دینی نہیں، مثلاً کھانے سے قبل بسم اللہ پڑھنا۔ یہ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔

اگر خواص و عوام کا جاننا ضروری دینی کی حقیقت کا جز اور فصل ہوتا تو وہ تمام دینی امور ضروری دینی ہو جاتے، جس کو خواص و عوام جانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔

بہت سے اسلامی آداب ایسے ہیں کہ عام طور پر جاہل مومنین بھی اس سے ناواقف نہیں، جیسے بیٹھ کر پیشاب کرنا، پیشاب کے بعد پانی یا مٹی سے پاکی حاصل کرنا، کھڑے ہو کر پانی نہ پینا۔ الغرض اسلامی تہذیب و ثقافت کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو جاہل

مؤمنین بھی جانتے ہیں، لیکن وہ دینی امور ضروریات دین میں سے نہیں۔

(ب) جب کسی قولی یا فعلی دینی امر کا صدور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو جائے گا، تب خواص عوام کو اس کا علم ہوگا۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ کسی قول نبوی و فعل نبوی کے صدور اور اس کے وجود کے لیے خواص و عوام کا جاننا ضروری نہیں ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت سے ایسے اعمال کا صدور ہوا ہوگا، جس کا علم خواص و عوام کو نہیں، مثلاً نفل عبادتیں جو قول و فعل پر مشتمل ہوتی ہیں، مثلاً نماز نفل جو قول و فعل پر مشتمل ہے۔ تسبیحات وغیرہ۔ ممکن ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفل روزہ رکھا ہو، جس کا علم کسی کو نہ ہو۔

اگر کسی قول کا فعل کا صدور و وجود خواص و عوام کے علم پر موقوف ہوتا اور عوام و خواص کا اس کو جاننا اس قول یا فعل کی حقیقت کا جز ہوتا تو خواص و عوام کے علم کے بغیر اس قول یا فعل کا صدور ہی نہیں ہوتا۔

الحاصل عوام و خواص کا جاننا کسی قول نبوی و فعل نبوی کی حقیقت کا جز نہیں، جب حقیقت کا جز نہیں تو وہ نہ جنس ہوگا، نہ فصل، بلکہ اس کے عوارض اور اوصاف میں سے ہوگا۔ وجود کے بعد جو عوارض کسی شے کو عارض و لاحق ہوں، وہ ہرگز اس کی ذات میں داخل اور جزئے ذات نہیں ہوں گے۔ اگر وہ عوارض جزئے ذات ہوتے تو ان عوارض کے بغیر شے کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ ثابت ہوا کہ عوام و خواص کا جاننا ضروری دینی کے لیے جنس یا فصل نہیں۔

تعریف پنجم کا تجزیہ

تعریف پنجم: ضروری دینی: وہ دینی امر ہے جو (مؤمنین کے لیے) بدیہی ہو۔

(الف) جب ضروری دینی حقیقت میں بدیہی ہوتی ہی نہیں تو بدیہی ہونا اس کی حقیقت کا جز کیسے ہوگا۔ ضروری دینی اصل میں نظری ہوتی ہے۔ مؤمنین کے حق میں اس

لیے بدیہی ہوگئی کہ اس کا مبنی ان کے لیے بدیہی ہو چکا ہے۔ نبی کی ہر بات سچی ہوگی۔ یہ مبنی ہے، اور یہ مبنی اصل میں نظری ہے، لیکن یہ مبنی ایمان بالرسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سبب مومنین کے لیے بدیہی ہو چکا ہے۔

اس مبنی کی بداہت کے سبب قول نبوی و فعل نبوی کی سچائی و حقانیت مومنین کے لیے بدیہی ہوگئی۔ مومنین کو قول نبوی و فعل نبوی کی صداقت و حقانیت کے علم و یقین کے واسطے ترتیب مقدمات کی ضرورت باقی نہیں۔

(ب) ضروریات دین اپنی اصل کے اعتبار سے نظری ہیں، لیکن مومنین کے لیے بدیہی ہیں اور غیر مومنین کے لیے نظری ہیں، کیوں کہ ضروریات دین کے بدیہی ہونے کی بنیاد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو تسلیم کر لینا ہے۔ جب مومنین نے رسالت و نبوت کو تسلیم کر لیا تو ضروریات دین تمام مومنین کے لیے بدیہی ہو گئیں اور غیر مومنین کے لیے نظری باقی رہیں۔

الحاصل ضروری دینی کے لیے بداہت و صف عارض غیر لازم ہے۔ وصف خواہ لازم ہو یا غیر لازم، وہ موصوف کی حقیقت کا جز اور ذاتی نہیں ہوتا، پس بداہت ضروری دینی کے لیے نہ فصل ہوگی نہ جنس۔

مذکورہ مباحث سے ظاہر ہو گیا کہ ضروری دینی کی تعریف اول، تعریف بالحد ہے، اور اس کے علاوہ دیگر چاروں تعریفات، تعریف بالرسم ہیں۔

ان تعریفات اربعہ میں بیان کردہ اوصاف ضروری دینی کے لیے خاصہ ہیں۔ جنس قریب اور خاصہ سے جو تعریف مرکب ہو، وہ رسم تام کہلاتی ہے۔ ان اوصاف کے خاصہ ہونے کی بحث ”تعریفات اربعہ تعریف بالرسم کیوں؟“ میں مرقوم ہے۔

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم: والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الکریم: وآلہ العظیم

فصل دوم

باسمہ تعالیٰ و بحمدہ والصلوٰۃ والسلام علیٰ رسولہ الاعلیٰ وآلہ

ضروریات دین اور تواتر

غیر حاضرین کے لیے ضروریات دین وہ دینی امور ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہوں۔

وصال مبارک کے بعد بلا اسطہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ مومنین مابعد کو جو دینی امور حاصل ہوں گے، وہ مومنین ماقبل سے حاصل ہوں گے۔ ان میں سے جو دینی امور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ مروی ہوں، وہ ضروریات دین میں شمار ہوں گے۔ فصل دوم میں امور متواترہ سے متعلق چند فائدہ بخش مباحث مرقوم ہیں۔

(۱) اگر لفظ ومعنی دونوں تواتر کے ساتھ منقول ہوں تو دونوں میں سے ہر ایک ضروریات دین میں سے ہوگا، اور دونوں میں سے ہر ایک کا انکار کفر ہوگا، جیسے ختم نبوت کی آیت کریمہ کا انکار بھی کفر ہے، اور اس کے متواتر معنی کا انکار بھی کفر ہے۔ اگر معنی کو تسلیم کرتا ہے، لیکن آیت قرآنیہ کا انکار کرتا ہے تو یہ بھی کفر ہے، اور اگر آیت قرآنیہ کو تسلیم کرتا ہے، لیکن معنی کا انکار کرتا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔

(۲) اگر صرف لفظ تواتر کے ساتھ منقول ہے، لیکن معنی تواتر کے ساتھ منقول نہ ہو، نہ لفظ مفسر ہو کہ اپنے مفہوم پر قطعی بالمعنی الاخص طور پر دلالت کرے تو لفظ ضروریات دین میں سے ہوگا اور معنی ضروریات دین سے خارج ہوگا۔

اس متواتر لفظ کا انکار کفر ہوگا اور معنی کا انکار کفر نہیں ہوگا، جیسے قرآن مجید کی ظنی

الدلالة آیات مقدسہ اور اس کے الفاظ و حروف کا انکار کفر ہوگا، لیکن معنی میں ائمہ مجتہدین کا اجتہاد جاری ہوگا۔

(۳) اگر معنی تواتر کے ساتھ منقول ہو، لیکن لفظ تواتر کے ساتھ منقول نہ ہو تو معنی ضروریات دین میں سے ہوگا، اور لفظ ضروریات دین سے خارج ہوگا۔

اس متواتر معنی کا انکار کفر ہوگا، لیکن صرف لفظ کا انکار کفر نہیں ہوگا، جیسے نماز پنج گانہ کے ثبوت سے متعلق حدیثوں کے الفاظ کا انکار کفر نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ حدیثیں متواتر نہیں ہیں، لیکن نماز پنج گانہ کا انکار کفر ہوگا۔

ضعیف و موضوع حدیثوں کا انکار بھی کفر ہوگا، جب کہ قول نبوی سمجھ کر اس کا انکار کرے، کیوں کہ ایسی صورت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخفیف شان و تنقیص ثابت ہوتی ہے، اور تخفیف شان کے سبب حکم کفر جاری ہوتا ہے، ورنہ حدیث موضوع کے انکار ہی کا حکم ہے۔ اس کی وجہ تکفیر کو متحضر رکھا جائے۔

الفاظ متواترہ کا حکم

مکمل قرآن مجید یعنی اول سے آخر تک متواتر ہے۔ اس کی کسی ایک آیت، بلکہ کسی حرف کا بھی انکار کفر کلامی ہے۔

قرآن مجید کی سات متواتر قراتیں ہیں۔ کسی قرات کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ امر دینی متواتر یعنی ضروری دینی کا انکار کفر ہے۔

قال القاضي: {وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ الْقُرْآنَ أَوْ حَرْفًا مِنْهُ—أَوْ غَيْرَ شَيْئًا مِنْهُ—أَوْ زَادَ فِيهِ كَفَعَلَ الْبَاطِنِيَّةِ وَالْإِسْمَاعِيلِيَّةِ—أَوْ زَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—أَوْ لَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ وَلَا مُعْجَزَةٌ—كَقَوْلِ هِشَامِ الْفَوَطِيِّ وَمَعْمَرِ الصِّمَرِيِّ—أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى اللَّهِ وَلَا حُجَّةٌ فِيهِ لِرَسُولِهِ—وَلَا يَدُلُّ عَلَى

ثَوَابٍ وَلَا عِقَابٍ وَلَا حُكْمٍ - وَلَا مَحَالَةَ فِي كُفْرِهِمَا بِذَلِكَ
القول - وَكَذَلِكَ نَكْفُرُهُمَا بِإِنْكَارِهِمَا أَنْ يَكُونَ فِي سَائِرِ مَعْجَزَاتِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ لَهُ - أَوْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ دَلِيلٌ عَلَى
اللَّهِ لِمُخَالَفَتِهِمُ الْإِجْمَاعَ وَالنَّقْلَ الْمُتَوَاتِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِاجْتِهَادِهِ بِهَذَا كُلُّهُ - وَتَصْرِيحُ الْقُرْآنِ بِهِ { (الشفاء ج ۲ ص ۲۸۹)

احادیث متواترہ کے لفظ سے متعلق تادم تحریر کوئی یقینی حکم معلوم نہ ہو سکا، بلکہ اس کے
وجود ہی میں اختلاف ہے، نیز احادیث کی روایت بالمعنی بھی ہوئی ہے۔ احادیث طیبہ قرآن
مجید کی طرح لکھ کر محفوظ نہ کی گئیں، نہ ہی اس کے الفاظ و حروف کا وہ اہتمام کیا گیا، جیسے
قرآن کا اہتمام کیا گیا، بلکہ احادیث میں صرف معنی و مفہوم کا لحاظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی
بھی سات متواتر قراءتیں ہیں۔

قال الملا احمد جيون: {لان في وجود السنة المتواترة اختلافاً، قيل
لم يوجد منها شيء، وقيل انما الاعمال بالنيات، وقيل، البينة على المدعى
واليمين على من انكر} {نور الانوار ص ۱۷۶}

قال العسقلاني: {ذكر ابن الصلاح: ان مثال المتواتر على التفسير
المتقدم يعز وجوده - الا ان يدعى ذلك في حديث: من كذب على
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار - وما ادعاه من العزة ممنوع - وكذا ما ادعاه
غيره من العدم} {نزهة النظر شرح نخبه الفكر ص ۳۳ - جامعہ اشرفیہ مبارک پور}

الفاظ متواتر ہوں اور معانی غیر متواتر ہوں

آیت قرآنیہ اپنے معنی پر ظنی الدلالت ہو، اور اس کے ظنی الدلالت معنی کا تعین
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوا، لیکن وہ متعین معنی تواتر کے ساتھ منقول نہ ہو سکا

تو اس کا انکار کفر کلامی نہیں، کیوں کہ وہ کسی متواتر امر کا انکار نہیں۔

آخرت میں رویت باری تعالیٰ سے متعلق آیت قرآنیہ رویت کے معنی میں مفسر نہیں اور اس معنی کا تعین کرنے والی حدیث تو اتر کے ساتھ مروی نہیں، اسی لیے آخرت میں رویت باری کے انکار کرنے والے معتزلہ کی تکفیر کلامی نہیں ہوتی، گرچہ فقہا تکفیر کرتے ہیں۔
قال العلامة البدایونی: {واختلف فی تکفیر منکر الرویة فی الاخرة

والشاک فیہا، والمنع اوضح و التفسیق ارجح {
(المعتقد المعتقد ص ۵۸-المجمع الاسلامی مبارک پور)

قال التفتازانی: {ورویة اللہ تعالیٰ جائزة فی العقل، واجبة بالنقل وقد ورد الدلیل السمعی بايجاب روية) المومنین (اللہ تعالیٰ فی دار الاخرة) اما الكتاب فقوله تعالیٰ: ”وجوه يومئذ ناضرة: الى ربها ناظرة“.

واما السنة فقوله عليه السلام: ”انکم سترون ربکم كما ترون القمر ليلة البدر“ وهو مشهور، رواه احد وعشرون من اکابر الصحابة رضوان اللہ علیہم۔ واما الاجماع فهو ان الامة كانوا مجمعين على وقوع الرویة فی الاخرة، وان الابیات الواردة فی ذلك محمولة على ظواهرها ثم ظهرت مقالة المخالفين وشاعت شبههم وتاويلاتهم {
(شرح العقائد النسفی ص ۹۰: جامعہ اشرفیہ مبارک پور)

وقد فصل التفتازانی تفصیلاً كاملاً فی شرح المقاصد (ج ۳ ص ۱۲۲ الى ۱۵۷: دار الكتب العلمیہ بیروت)

توضیح: مسئلہ رویت باری میں اجماع سے اجماع متصل مراد نہیں، یعنی یہ معنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو اتر کے ساتھ مروی نہیں۔

ہاں، بعد میں کبھی اس مفہوم پر اہل اسلام کا اجماع ہو گیا کہ اس آیت کریمہ سے رویت مراد ہے، لیکن اس مفہوم کی وضاحت کرنے والی حدیث تو اتر کے ساتھ مروی نہیں اور

آیت قرآنیہ رویت کے معنی میں مفسر نہیں۔

اگر آیت کریمہ اپنے معنی میں مفسر ہوتی، یا وہ حدیث تواتر کے ساتھ مروی ہوتی تو یہ امر ضروریات دین میں سے ہوتا۔ اسی طرح اگر یہ عقیدہ بھی تواتر کے ساتھ عہد رسالت سے مروی ہوتا تو رویت باری تعالیٰ کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہوتا۔

سوال: رویت باری تعالیٰ سے متعلق عہد رسالت میں صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟

جواب: بہت سے امور پر عہد رسالت میں تفصیلی بحث نہ ہوئی، نہ اس جانب توجہ ہوئی، لہذا ایسی صورت میں تمام امور دینیہ کا اجمالی ایمان ثابت ہوگا، اور عدم تفصیل کے وقت ایمان اجمالی کافی ہے۔

متواترات صحابہ کرام کا حکم

جو امر دینی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے تواتر کے ساتھ منقول ہو، لیکن وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول و فعل نہ ہو تو وہ ضروریات دین (قسم اول) میں شمار نہیں ہوگا۔ خلافت صدیقی کو بھی ضروریات دین میں شمار کیا گیا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی خلافت سے متعلق کوئی فرمان تواتر کے ساتھ منقول نہیں، پس خلافت صدیقی اجماع صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سبب ضروریات دین کی قسم دوم یعنی ضروریات اہل سنت میں شامل ہوگی۔

(1) خلافت صدیقی کا ثبوت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اجماع سے ہوا، اور صحابہ کرام کے اجماع سے ضروریات دین (قسم اول) کا ثبوت نہیں ہوتا۔

(2) اجماع صحابہ سے جو امر ثابت ہو، وہ عہد رسالت میں معدوم ہوگا، کیوں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اجماع عہد رسالت کے بعد ہوگا۔

(3) عہد رسالت میں اجماع فقہی کی کوئی صورت نہیں۔

(4) ضروریات دین کو مجمع علیہ کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام و مؤمنین مابعد اس عقیدہ پر عہد رسالت سے متفق ہیں۔ اسی اتفاق کو اجماع متصل کہا جاتا ہے۔

ضروری دینی (قسم اول) کا انکار کفر

- (1) ضروریات دین کی دو قسمیں ہیں۔ ضروریات دین و ضروریات اہل سنت۔
- (2) ضروریات اہل سنت کا لفظ متقدمین کی تحریروں میں نہیں ملتا، بلکہ ضروریات کی دو قسم بتائی جاتی ہے۔ قسم اول اور قسم دوم۔
- ماضی قریب کے علمائے اسلام کی تحریروں میں ضروریات دین کی قسم دوم کو ضروریات اہل سنت کہا جاتا ہے، اور ضروریات دین کو حسب سابق ضروری دینی کہا جاتا ہے۔ قسم اول قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہوتی ہے اور قسم دوم قطعی الثبوت بالمعنی الاعم ہوتی ہے۔
- (3) قسم اول کے لیے قطعی بالمعنی الاخص دلیل کی ضرورت ہے، اور قسم دوم کے لیے قطعی بالمعنی الاعم دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔
- (4) متکلمین قسم اول کے انکار و تکذیب پر حکم کفر جاری کرتے ہیں اور قسم دوم کے انکار پر ضلالت و گمراہی کا حکم جاری کرتے ہیں۔
- (5) متاخرین فقہائے احناف دونوں قسم کی ضروریات کے انکار پر حکم کفر جاری کرتے ہیں۔ اکثر متاخرین فقہائے احناف اور بعض دیگر فقہا کا یہی مذہب ہے۔ دیگر مسالک کے اکثر فقہا اور متقدمین فقہائے احناف صرف قسم اول کے انکار پر حکم کفر جاری کرتے۔
- (6) جو دینی امور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متواتر ہیں، خواہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہو، یا حدیث متواتر میں، یا عہد رسالت سے تا امروزہ امر دینی تو اتر کے ساتھ منقول ہو، جیسے نماز پنج گانہ۔ یہ متواتر امور قطعی بالمعنی الاخص ہیں، یعنی ان میں جانب مخالف کا احتمال بلا دلیل یعنی احتمال بعید و احتمال فاسد کی کوئی راہ نہیں۔ یہ امور قطعی بالمعنی

الخاص ہیں۔ ان امور کا انکار متکلمین کے یہاں کفر ہے۔ جس امر کا انکار متکلمین کے یہاں کفر ہوگا، اس کا انکار فقہاء و محدثین ہر ایک کے یہاں کفر ہوگا۔

(7) باب تکفیر میں دو مذہب ہیں: (۱) مذہب متکلمین (۲) مذہب فقہاء۔ کفر غیر کلامی کی بعض صورتوں میں محدثین کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن محدثین کے اختلاف پر عمل نہیں ہوتا۔ دراصل محدثین حدیث نبوی کے ظاہری الفاظ کے اعتبار سے کبھی حکم کفر دیتے ہیں۔

(8) ارباب علم و فضل کی مستعمل اصطلاحات پر غور و فکر سے واضح ہوتا ہے کہ کبھی کسی ایسے امر کو بھی اہل سنت و جماعت کا اجماعی مسئلہ کہا جاتا ہے جو ضروریات اہل سنت میں سے نہ ہو، لیکن عہد صحابہ کے بعد کبھی اس پر اجماع قائم ہو گیا ہو۔ یہ مسئلہ اجماعی ضرور ہوگا، لیکن ضروریات اہل سنت میں سے ہونا ضروری نہیں، کیوں کہ ضروریات اہل سنت کے لیے قطعی بالمعنی الاعم دلیل کی ضرورت ہے۔

(9) کبھی شعرا اہل سنت پر ضروریات اہل سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ فرق و امتیاز اس دلیل سے ہوگا، جس سے اس کا ثبوت ہوا۔

جو سنت متواتر ہو، وہ ضروری دینی ہے

ضروریات دین میں صرف فرض امور نہیں ہیں، بلکہ اگر سنت بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متواتر ہے تو اس سنت کی سنیت کا انکار کفر ہوگا، کیوں کہ یہ امر متواتر کا انکار ہے۔ دینی امر جو متواتر ہو، وہ ضروری دینی (قسم اول) ہوتا ہے۔

قال الہیتمی: {وفی تعلیق البغوی: مَنْ أَنْكَرَ السُّنَنَ الرَّائِبَةَ أَوْ صَلَاةَ الْعِیْدَیْنِ یَكْفُرُ- وَالْمُرَادُ انْكَارُ مَشْرُوعِیَّتِهَا لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ مِنَ الدِّینِ بِالضَّرُورَةِ- وَالْمُنْكَرُ هِیْمَةُ الصَّلَاةِ زَعَمًا مِنْهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَدْ إِلَّا مُجْمَلَةً وَهَذِهِ الصِّفَاتُ وَالشَّرُوطُ لَمْ تَرَدْ بِنَصٍّ جَلِیٍّ مُتَوَاتِرٍ كُفْرٌ أَيْضًا إجماعًا كَمَا یُؤْخَذُ

مِنْ كَلَامِ الشَّفَاءِ} (الاعلام ص ۳۵۴)

توضیح: عیدین کی نماز شوافع کے یہاں سنت ہے، اور احناف کے یہاں واجب ہے۔
یہ متواتر ہے، اس لیے انکار کفر ہے۔

جو گناہ صغیرہ متواتر ہو، وہ ضروری دینی ہے

قال الهیتمی: {ان انکار المجمع علیہ المعلوم من الدین بالضرورة کُفْرٌ - کَبِیرَةٌ کَانَ أَوْ صَغِیرَةً} (الاعلام بقواطع الاسلام ص ۳۸۹)

جو فروعی عقیدہ متواتر ہو، وہ ضروری دینی ہے

ضروریات دین ان امور کو کہا جاتا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متواتر ہو۔ اگر وہ اصولی امور ہوں تو ان کا انکار بھی کفر ہوگا اور اگر وہ فروعی امور ہوں تو ان کا انکار بھی کفر ہوگا، کیوں کہ امر متواتر کا انکار کفر ہے۔

بعض اعتبار سے تمام امور متواترہ اصول میں شمار ہوتے ہیں، کیوں کہ غیر منصوص امور اس پر متفرع ہوتے ہیں۔ باب اجتہادیات میں قیاس کی روشنی میں تفریع ہوتی ہے اور باب عقائد میں عقل صحیح کی روشنی میں تطبیق ہوتی ہے۔ اس مفہوم کو رسالہ چہارم: باب عقلیات میں سمجھنے کی کوشش کی جائے، جہاں کثرت عقلیات کا ذکر ہے۔

قال الغزالی: {وَمَهْمَا وُجِدَ التَّكْذِيبُ، وَجِبَ التَّكْفِيرُ وَإِنْ كَانَ فِي الْفُرُوعِ - فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ مَثَلًا: الْبَيْتُ الَّذِي بِمَكَّةَ، لَيْسَ الْكَعْبَةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِحَجِّهَا فَهَذَا كُفْرٌ - إِذْ قَدْ ثَبَتَ تَوَاتُرًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُهُ - فَلَوْ أَنْكَرَ مُنْكَرٌ شَهَادَةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذَلِكَ الْبَيْتِ، بَأَنَّهُ الْكَعْبَةُ - لَمْ يَنْفَعُهُ انْكَارُهُ - بَلْ يَعْلَمُ أَنَّهْ مُعَانِدٌ فِي انْكَارِهِ - إِلَّا أَنْ

يَكُونُ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَمْ يَتَوَاتَرَ عِنْدَهُ ذَلِكَ

(فیصل التفرقة بین الاسلام والزندقة: ص ۶۳)

توضیح: جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب پائی جائے تو تکفیر واجب ہے، گرچہ کسی فرعی امر کا انکار ہو۔ اصولی امور مثلاً رب تعالیٰ کی ذات و صفات، رسالت و نبوت، یوم آخرت وغیرہ کے انکار کی طرح فروعی امور کا انکار بھی کفر ہے، جب کہ وہ متواتر ہوں۔

قال الامام احمد رضا القادری: {والا كفار لا يجوز الا اذا تحقّق لنا قطعاً أنّه مُكذّبٌ أو مُستخفٌّ} - ولا قطع الا في الضروریات - لان في غيرها، له أن يقول لم يثبت عندي {المعتمد المستند ص ۲۱۲}

فرض اگر متواتر نہ ہو تو وہ ضروری دینی نہیں

قال الامام احمد رضا في توضيح الفرض الاعتقادي: {الامر الذي اذعن المجتهّد طلبه جزمياً وحتمياً} - فان كان ذلك الاذعان في درجة اليقين المعتبر في اصول الدين - وعلى ذلك التقدير لا تكون المسئلة الا مجمّعاً علیها بين ائمة الدين - لان ما فيه خلاف ولو مرّ جرحاً لا يصل الى درجة هذا اليقين - فهو فرض اعتقادي - ومنكره كافر مطلقاً عند الفقهاء وكافر عند المتكلمين اذا كانت المسئلة من ضروریات الدين - وانما هذا احوط واسد عند المحققين ومعوّل ومُعتمد عند اساتذتنا الكرام {فتاویٰ رضویہ ج ۱ ص ۶ - رضا اکیڈمی ممبئی}

توضیح: جب فرض اعتقادی میں ائمہ کرام کا اختلاف نہیں ہوتا تو ضروریات دین میں بھی یقینی طور پر اختلاف نہیں ہوگا، کیوں کہ فرض اگر ضروریات دین میں سے نہ ہو تو وہ قطعی بالمعنی الاعم ہوگا، اور ضروریات دین قطعی بالمعنی الاخص ہوتی ہیں۔ قطعی بالمعنی الاخص میں جانب موافق قطع و یقین کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، اور اس کی جانب مخالف قطع و یقین کے

ساتھ باطل ہوتی ہے۔ دونوں جانب میں خلاف کا احتمال بعید یعنی احتمال فاسد بھی نہیں ہوتا، یعنی جانب موافق کے ثبوت میں عدم ثبوت کا احتمال بعید بھی نہیں ہوتا، اور جانب مخالف کے بطلان میں عدم بطلان کا احتمال بعید بھی نہ ہوتا، یہی قطعی بالمعنی الاخص ہے۔

بلفظ دیگر قطعی بالمعنی الاخص میں جانب موافق واجب الثبوت ہوتی ہے اور جانب مخالف قطعی البطلان اور محال شرعی ہوتی ہے۔ کبھی جانب مخالف محال عقلی بھی ہوتی ہے۔

جب ضروری دینی میں ایسا یقین پایا جاتا ہے تو کسی اہل حق کو اختلاف کی گنجائش نہیں، اور اہل باطل و متعصب کے اختلاف کا اعتبار نہیں، جیسا کہ شرح عقائد نسفی میں سوفسطائیہ، سمدیہ، لادریہ وغیرہ کے اختلاف کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

قطعی بالمعنی الاعم وہ ہے جس میں جانہین سے احتمال قریب یعنی احتمال صحیح معدوم ہو، یعنی جانب موافق کے ثبوت میں عدم ثبوت کا احتمال قریب نہ ہو، اور جانب مخالف کے بطلان میں عدم بطلان کا احتمال قریب نہ ہو۔ یہی قطعی بالمعنی الاعم ہے۔

ائمہ مجتہدین کا اس میں بھی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ فقہا احتمال بعید یعنی احتمال فاسد کا اعتبار و لحاظ نہیں کرتے، اور احتمال معتذر یعنی احتمال باطل متکلمین و فقہا کسی فریق کے یہاں معتبر نہیں۔ تکفیر کلامی کی دلیل قطعی بالمعنی الاخص ہوتی ہے اور اہل علم کے لیے قابل فہم ہوتی ہے، جیسا کہ امام غزالی نے رقم فرمایا:

{حَتَّىٰ إِذَا دُكِّرَ لَهُمْ دَلِيلُهُ، فَهَمُّوهُ لَا مَحَالَةَ—لَآنَ دَلِيلُهُ قَاطِعٌ}
(المستصفیٰ ج ۱ ص ۱۸۴)

فرض قطعی، فرض اعتقادی، اور فرض عملی

قال الامام احمد رضا: {اقول، وبالله التوفيق: بل القطع علی ثلاثة أوجه (۱) قطع عام يشترك فيه الخواص والعوام—وهو الحاصل في ضروریات الدین (۲) وخاص يختص بمن مارس العلم وهو الحاصل في

سائر الفرائض الاعتقادیة المجمع علیہ.

(۳) والثالث قطعٌ أَخْصُ يَخْتَلِفُ فِي حُصُولِهِ الْعُلَمَاءُ - كَمَا اخْتَلَفَ فِي حُصُولِ الثَّانِي الْعَوَامُ وَالْعُلَمَاءُ - فَرُبَّمَا يُوْدَى ذَهْنُ عَالِمٍ إِلَى قَرَائِنَ هَجَمَتْ وَحَفَّتْ فَرَفَعَتْ عِنْدَهُ الظَّنُّ إِلَى مَنْصَبِ الْيَقِينِ - وَلَا تَظْهَرُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ - أَوْ تَظْهَرُ لَهُ مَعَارِضَاتٌ تُرَدُّهَا إِلَى الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى مِنَ الظَّنِّ.

تنظيره بِمَسْئَلَةٍ سَمِعَهَا صَحَابِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاهَا - وَبَلَغَ غَيْرَهُ بِإِخْبَارِهِ فَهُوَ قَطْعِيٌّ عِنْدَهُ ظَنِّيٌّ عِنْدَهُمْ - فَالْمُجْتَهِدُ لَا يُنْبِئُ الْإِفْتِرَاصَ إِلَّا بِمَا حَصَلَ لَهُ الْقَطْعُ بِهِ - فَإِنْ كَانَ الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ قَاطِعِينَ بِهِ كَانَ فَرَضًا اعتقاديًّا - وَإِنْ كَانَ قِطْعًا خَاصًّا بِهَذَا الْمُجْتَهِدِ، كَانَ فَرَضًا عَمَلِيًّا {فتاویٰ رضویہ ج ۸ ص ۸ - رضا اکیڈمی ممبئی}

توضیح: ہر فرض ضروریات دین میں سے نہیں۔ فرض اعتقادی وہ ہے کہ مجتہد کو اس کا یقین حاصل ہوا، پھر تمام مجتہدین نے اس پر اتفاق کیا تو اس قسم کا کوئی فرض ضروریات دین میں شامل نہ ہوگا، کیوں کہ اس کی فرضیت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول نہیں ہوگی، بلکہ مجتہد کے اجتہاد سے اس کی فرضیت کا ظہور ہوتا ہے۔

اگر اس کی فرضیت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہوتی تو کسی مجتہد کے اجتہاد اور دیگر مجتہدین کے اتفاق کا کوئی معنی نہیں۔ ضروری دینی پر خواص و عوام سب کا اتفاق ہی ہوتا ہے۔

امام احمد رضا قادری نے اسی بحث میں منقولہ بالا عبارت سے قبل تواتر کے ساتھ منقول فرض کے لیے ”فرض قطعی“ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ فرض قطعی ضروریات دین میں سے ہے اور فرض اعتقادی ضروریات اہل سنت میں سے ہے، کیوں کہ فرض اعتقادی کا

ثبوت قطعی بالمعنی الاعم دلیل سے ہوتا ہے۔ فرض عملی نہ ضروریات دین میں سے ہے، نہ ہی ضروریات اہل سنت میں سے۔

قال الامام احمد رضا القادری: {ولیس اکفار جاحد الفرض لازماً
له-وانما هو حکم الفرض القطعی المعلوم من الدین بالضرورة}

(حاشیہ فتاویٰ رضویہ ج ۱ ص ۲۴۷: جامعہ نظامیہ لاہور)

توضیح: متکلمین کے یہاں صرف فرض قطعی کے منکر کو کافر قرار دیا جائے گا، کیوں کہ فرض قطعی ضروریات دین میں سے ہے۔

دونوں ضروریات میں فرق کیسے کیا جائے؟

جو امر دینی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متواتر ہو، وہ ضروریات دین (قسم اول) میں ہوگا، اور جو متواتر نہ ہو، بلکہ قطعی بالمعنی الاعم دلائل سے بطریق نظر و استدلال ثابت ہو، وہ ضروریات دین کی قسم دوم (ضروریات اہل سنت) میں ہوگا۔
فرض اعتقادی ضروریات اہل سنت میں شامل ہے۔ فرض قطعی ضروریات دین میں سے ہے۔ فرض عملی دونوں سے خارج۔

غیر ضروریات پر عدم تکفیر کی وجہ

قال الامام احمد رضا القادری: {والاکفار لا يجوز الا اذا تحقَّقَ لَنَا
قَطْعًا أَنَّهُ مُكَذَّبٌ أَوْ مُسْتَحْفٌ - ولا قَطْع الا فی الضروریات - لان فی غیرها
- له أن یَقُولَ لَمْ یُثَبِّتْ عِنْدِي } (المعتمد المستند ص ۲۱۲ - ۱- مجمع الاسلامی مبارک پور)
توضیح: امر دینی قطعی الثبوت بالمعنی الاخص (ضروری دینی) کے انکار پر حکم کفر عائد ہوتا ہے۔ اسی طرح تکفیر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے لیے قطعی طور پر ثابت ہو

جائے کہ فلاں نے تکذیب نبوی کی ہے یا کسی ضروری دینی کی تخفیف و تنقیص کی ہے، تب اسے ہم کافر قرار دے سکتے ہیں۔ یہ صورت صرف ضروریات دین میں پائی جاتی ہے کہ وہ قطعی الثبوت ہوتا ہے۔ اس کا قطعی ثبوت منکر کے لیے ہو سکتا ہے۔ جب قطعی ثبوت کے بعد کوئی انکار کرتا ہے تو حکم کفر عائد ہوتا ہے۔

جو امور دینیہ قطعی الثبوت نہیں ہیں، ان کا قطعی ثبوت نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہاں بھی تکفیر کی ایک صورت ہے۔ وہ تکذیب کے سبب نہیں، بلکہ استخفاف اور تلاعب بالدين کے سبب ہے، مثلاً کسی نے حدیث نبوی کو حدیث متواتر اعتقاد کیا اور قطعی الثبوت حدیث نبوی اعتقاد کر کے انکار کیا تو یہاں استخفاف بالرسول علیہ الصلوٰۃ والسلام، تلاعب بالدين ثابت ہوا۔ تکذیب حقیقی ثابت نہیں، لیکن عزم تکذیب یعنی عزم کفر ثابت ہے۔

تلاعب بالدين، استخفاف اور عزم کفر یہ تمام مستقل کفر ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی پایا جائے تو کفر ثابت ہوگا۔

امور متواترہ اگر دینیات میں سے نہ ہوں تو انکار کفر نہیں

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَنْكَرَ مَا عُرِفَ بِالتَّوَاتُرِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالسَّيْرِ وَالْبِلَادِ الَّتِي لَا يَرْجِعُ إِلَى إِبْطَالِ شَرِيعَةٍ وَلَا يُفْضَى إِلَى أَنْكَارِ قَاعِدَةٍ مِنَ الدِّينِ كَأَنْكَارِ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ مُؤْتَةَ أَوْ وُجُودِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَوْ قَتْلِ عُثْمَانَ أَوْ خِلَافَةِ عَلِيٍّ—مِمَّا عَلِمَ بِالنَّقْلِ ضَرُورَةً—وَلَيْسَ فِي أَنْكَارِهِ جَحْدُ شَرِيعَةٍ—فَلَا سَبِيلَ إِلَى تَكْفِيرِهِ بِجَحْدِ ذَلِكَ وَأَنْكَارِ وَقُوعِ الْعِلْمِ لَهُ—إِذْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنَ الْمُبَاهْتَةِ كَأَنْكَارِ هِشَامٍ وَعَبَادٍ وَقَعَةٍ الْجَمَلِ وَمُحَارَبَةِ عَلِيٍّ مَنْ خَالَفَهُ.

فَأَمَّا إِنْ ضَعَّفَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ تَهْمَةِ النَّاقِلِينَ وَوَهْمِ الْمُسْلِمِينَ

أَجْمَعَ-فَنُكْفِرُهُ بِذَلِكَ لِسَرِيَانِهِ إِلَى إِبْطَالِ الشَّرِيعَةِ{ (الشَّعَاءِ ج ۲ ص ۲۹۰)
 قال الخفاجی: {وهذا كُلُّهُ ظَاهِرٌ-فَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ يُلْزَمُهُ تَكْذِيبُ نَقْلَةِ
 الْحَدِيثِ فِي الْغَزَوَاتِ لَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ كُفْرًا-وَكَذًا مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ
 انْكَارَ وُجُودِ أَبِي بَكْرٍ فِيهِ تَكْذِيبٌ لِلْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {ثَانِي} اِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا
 فِي الْغَارِ{ الْآيَةِ-لأن انكار ذاته ليس بكفر من حيث هو-فإن عرفه وانكر
 صُحْبَتَهُ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ كُفْرٌ } (تسيم الرياض ج ۴ ص ۵۲۰)
 والهيتمى قَدْ فَصَّلَ الْكَلَامَ فِي هَذَا الْمَقَامِ فِي كِتَابِهِ الْإِعْلَامُ بِقَوَاعِ
 الْإِسْلَامِ (ص ۵۴۳)

قال الهيتمى الشافعى: {شرط انكار المجمع عليه الضرورى ان
 يرجع الى تكذيب امر يتعلق بالشرع كما فى انكار مكة بخلاف انكار ما
 لا يتعلق بذلك كما مر ذلك مستوفى-وانكار صحبة غير ابى بكر لا
 يتعلق به ذلك بخلاف انكار صحبة ابى بكر لان فيها تكذيبا للقرآن-
 وقد مر ما يؤيد ذلك ويأتى ما يؤيده ايضا-قال فى الكافى ايضا: ولوقذف
 عائشة رضى الله عنها صار كافرا بخلاف غيرها من الزوجات لان القرآن
 الكريم نزل ببرائتها-انتهى}{ (الاعلام بقواطع الاسلام ص ۱۲۹-دارالتقوى بيروت)

دینیات سے خارج امور میں بھی نبی کی تکذیب کفر ہے

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بعض ایسے امور تو اتر کے ساتھ منقول ہوں جو
 اعتقادات و عملیات سے خارج ہوں تو ان امور کا انکار بھی کفر ہے، کیوں کہ اس سے حضور
 اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب لازم آتی ہے اور تکذیب نبی، توہین و تنقیص ہے۔
 دیگر متواتر امور جو قرآن میں موجود نہ ہوں، نہ ہی حدیث متواتر میں ہوں، نہ ہی

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متواتر ہوں، ان کا انکار کفر نہیں، جیسے عہد ماضی کے کسی بادشاہ کا انکار جس کا ذکر نہ قرآن و حدیث میں ہو، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہو۔ بھارت کے قدیم راجاؤں، مہاراجاؤں کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی نہیں، نہ زبان نبوی سے متواتر ہیں۔ ان کا انکار کفر نہیں۔

قال الهیتمی: {قضیة قولهم (او تکذیب نبی) انه لا فرق بین تکذیبہ فی امر دینی او غیرہ- وهو ما یصرح به کلام العراقی شارح المہذب، لکن کلام غیرہ ینازع فیہ- واصل ذلک انہم صرحوا بان من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتزوج بلا شہود لان اعتبارہم لامن الجہود- وهو مامون فی حقہ صلی اللہ علیہ وسلم.

ثم قالوا: والمرأة لو كذبتہ لم یلتفت الیہا- وقال العراقی المذكور: بل تكفر بتكذیبہ فقضية کلام غیرہ عدم کفرہا لکن کلامہ اوجہ لان تكذیبہ ولو فی الامر الدنیوی صریح فی عدم عصمتہ عن الکذب وفی الحاق النقص به وكلاهما كفر- ولا ینافی ذلک ما وقع عن بعض حفاة الاعراب مما یقرب من ذلک- لانہم كانوا معذورین لقرب اسلامہم { (الاعلام بقواطع الاسلام: ص 85)

ضروری دینی کی فیصلہ کن بحث

فصل اول اور فصل دوم میں بیان کردہ مباحث سے یہ واضح ہو گیا کہ ضروری دینی قطعی الثبوت بالمعنی الاخص امر دینی ہے۔

حاضر دربار رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے ہر وہ امر دینی ضروری دینی ہے جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاسہ سمع و حاسہ بصر سے حاصل کیا ہو

، اور غیر حاضرین کے لیے وہ امر دینی ضروری دینی جو تو اتر کے ساتھ ان کو حاصل ہوا ہو۔

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے تحریر فرمایا:

”مانی ہوئی باتیں چار قسم کی ہوتی ہیں:

ضروریات دین: ان کا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی قطعیات الدلالات واضحہ الافادات سے ہوتا ہے، جن میں نہ شبہ کی گنجائش، نہ تاویل کی راہ۔ اور ان کا منکر یا ان میں باطل تاویلات کا مرتکب کافر ہوتا ہے۔

ضروریات مذہب اہل سنت و جماعت: ان کا ثبوت بھی دلیل قطعی سے ہوتا ہے، مگر ان کے قطعی الثبوت ہونے میں ایک نوع شبہ اور تاویل کا احتمال ہوتا ہے، اسی لیے ان کا منکر کافر نہیں، بلکہ گمراہ، بد مذہب، بد دین کہلاتا ہے۔“

ثابتات محکمہ: ان کے ثبوت کو دلیل ظنی کافی، جب کہ اس کا مفاد اکبر رائے ہو کہ جانب خلاف کو مطروح و مضحل اور التفات کے ناقابل بنادے۔ اس کے ثبوت کے لیے حدیث آحاد، صحیح یا حسن کافی، اور قول سواد اعظم و جمہور علما کی سند وانی: فان ید اللہ علی الجماعۃ۔ ان کا منکر وضوح امر کے بعد خاطی و آثم، خطا کار و گناہگار قرار پاتا ہے۔ نہ بد دین و گمراہ، نہ کافر و خارج از اسلام۔

ظنیات محتملہ: ان کے ثبوت کے لیے ایسی دلیل ظنی بھی کافی، جس نے جانب خلاف کے لیے بھی گنجائش رکھی ہو۔ ان کے منکر کو صرف خطی و قصور وار کہا جائے گا۔ نہ گناہگار، چہ جائے کہ گمراہ، چہ جائے کہ کافر۔

ان میں سے ہر بات اپنے ہی مرتبے کی دلیل چاہتی ہے۔ جو فرق مراتب نہ کرے، اور ایک مرتبے کی بات کو اس سے اعلیٰ درجے کی دلیل مانگے، وہ جاہل بے وقوف ہے یا مکار فیلسوف۔“ (فتاویٰ رضویہ ج ۲۹ ص ۳۸۵ - جامعہ نظامیہ رضویہ: لاہور)

توضیح: وہ امر جس میں نہ شبہ کی گنجائش ہو، اور نہ تاویل کی راہ ہو، وہ قطعی الثبوت بالمعنی الاخص امور ہیں۔ یہی ضروری دینی ہے۔

ضروری دینی: وہ امر دینی ہے جو قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہو

ضروریات دین، قطعی الثبوت بالمعنی الاخص ہوتی ہیں۔ جب ضروریات دین کے بارے میں قطعی کا لفظ استعمال ہو تو قطعی بالمعنی الاخص مراد ہوگا۔ ثبوت کے اعتبار سے قطعی بالمعنی الاخص ہونا ضروری دینی کے لیے فصل قریب ہے اور امر دینی ہونا جنس قریب ہے۔

ضروریات اہل سنت یعنی ضروریات کی قسم دوم، قطعی بالمعنی الاخص ہوتی ہیں۔ اس کے دلائل قطعی بالمعنی الاخص ہوں گے، پس جب ضروریات اہل سنت میں قطعی کا لفظ استعمال ہو تو یہی معنی مراد ہوگا اور کفر فقہی ضروریات اہل سنت کے انکار کا نام ہے تو کفر فقہی کے بیان میں جب قطعی کا لفظ بولا جائے تو قطعی بالمعنی الاخص مراد ہوگا۔

ضروریات دین کا لزومی انکار بھی کفر فقہی ہے، لیکن یہ ظنی اور اجتہادی ہوتا ہے۔ بعض کے یہاں لزوم کفر ثابت ہوتا ہے، اور بعض کے یہاں لزوم کفر ثابت نہیں ہوتا ہے۔ جہاں لزوم بین ہو کہ لزوم کفر متعین ہو، اور اس کے علاوہ ہر صورت کا احتمال بالدلیل و احتمال بلا دلیل معدوم ہو تو ایسا لزوم بین بھی التزام اور قطعی کے حکم میں ہوگا، اور کفر کلامی کا حکم عائد ہوگا۔

قال بحر العلوم فی مسئلة التكفير علی انكار الضروریات فی تشریح (الشرعیات القطعیات)

{وَالْمُرَادُ بِالْقَطْعِ الْمَعْنَى الْأَخْصُ - وَهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقِیْضَ وَلَوْ اِحْتِمَالًا بَعِيدًا - وَلَوْ غَيْرُ نَاشٍ عَنِ الدَّلِيلِ}

(فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت جلد دوم: ص 377)

توضیح: بحر العلوم فرنگی محلی کی عبارت سے معلوم ہوا کہ ضروریات دین کے باب میں

قطعی سے قطعی بالمعنی الاخص مراد ہے۔ اسی طرح امام غزالی کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ضروریات دین میں قطعی سے قطعی بالمعنی الاخص مراد ہے۔

قال الغزالی: {وَلِهَذَا الْمَعْنَى كَانَ الاحتمال البعيد كالقريب في العقلیات- فان دليل العقل، لَا تُمْكِنُ مُحَالَفَتُهُ بِوَجْهِ مَّا- وَالْاحْتِمَالُ الْبَعِيدُ يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِاللَّفْظِ بِوَجْهِ مَّا- فَلَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ فِي الْعَقْلِيَّاتِ إِلَّا بِالنَّصِّ بِالْوَضْعِ الثَّانِي- وَهُوَ الَّذِي لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالٌ قَرِيبٌ وَلَا بَعِيدٌ} (المستصفی جلد اول: ص 388)

توضیح: امام غزالی نے نص کے تین مفہیم بیان کیے، اور تصریح فرمائی کہ متکلمین کے یہاں نص کا مفہوم ثانی مراد ہے، یعنی جس میں جانب مخالف کا نہ احتمال قریب ہو، نہ احتمال بعید ہو۔ علم کلام کو عقلیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ذیل میں نص کے معنی دوم کی وضاحت ہے۔

قال الغزالی فی بیان معانی النص: {الثنائی} وهو الاشهر ما لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالٌ أَصْلًا- لَا عَلَى قُرْبٍ وَلَا عَلَى بُعْدٍ كَالْخُمْسَةِ مَثَلًا فَإِنَّهُ نَصٌّ فِي مَعْنَاهُ- لَا يَحْتَمِلُ السُّتَةَ وَلَا الْأَرْبَعَةَ وَسَائِرَ الْأَعْدَادِ- وَلَفْظُ الْفَرَسِ لَا يَحْتَمِلُ الْحِمَارَ وَالْبَعِيرَ وَغَيْرِهِ- فَكُلُّ مَا كَانَتْ دَلَالَتُهُ عَلَى مَعْنَاهُ فِي هَذِهِ الدَّرَجَةِ سُمِّيَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَعْنَاهُ نَصًّا فِي طَرَفِ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ- أَعْنَى فِي إِثْبَاتِ الْمُسَمَّى وَنَفْيِ مَا لَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الْأِسْمُ- فَعَلَى هَذَا حَدُّهُ- اللَّفْظُ الَّذِي يَفْهَمُ مِنْهُ عَلَى الْقَطْعِ مَعْنَى- فَهُوَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَعْنَاهُ الْمَقْطُوعِ بِهِ نَصٌّ} (المستصفی جلد اول: ص 386)

قال بحر العلوم عبد العلی الفرنجی محلی عن الظاهر والنص والمفسر والمحكم:

{ثم حکم الكل وجوب العمل قطعاً وَيَقِينًا- لَكِنْ فِي الْاَوَّلِينَ مع احتمال التأويل مَرْجُوًّا اَشَدَّ الْمَرْجُوْحِيَّةِ اَوْ دُوْنَهَا- وَفِي الْاٰخِرِينَ مع عدم احتمال الانصراف اَصْلًا وَلَوْ مَرْجُوًّا وَهُوَ الْيَقِيْنُ بِالْمَعْنٰى الْاِخْص- وهو المراد فى الاعتقادات}{فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت جلد دوم: ص 19}

توضیح: ظاہر اور نص میں تاویل مرجوح (تاویل بعید) کا احتمال ہوتا ہے، اور مفسر و محکم تاویل بعید کا بھی احتمال نہیں ہوتا ہے۔ ضروریات دین کا ثبوت ان دلائل سے ہوتا ہے جو اپنے معنی میں مفسر ہو۔ مفسر قطعی بالمعنی الاخص ہوتا ہے۔

امام احمد رضا قادری نے رقم فرمایا: ”ضروریات دین، ان کا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی، قطعی الدلالات واضحہ الافادات سے ہوتا ہے، جن میں نہ شبہ کی گنجائش، نہ تاویل کوراء، اور ان کا منکر، یا ان میں باطل تاویلات کا مرتکب کافر ہوتا ہے“۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۲۹ ص ۳۸۵- جامعہ نظامیہ لاہور)

توضیح: مذکورہ بالا عبارت میں عوام و خواص کے جاننے کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ دربار رسالت کے غیر حاضرین کے لیے مذکورہ دلائل ثلاثہ اور عقل صحیح سے ضروری دینی کا ثبوت ہوتا ہے۔ دربار اعظم کے حاضرین نے جو حکم شرعی زبان اقدس سے سنا، وہ اس کے حق میں ضروری دینی ہے۔

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم :: والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم :: وآلہ العظیم

طارق انور مصباحی

۴: محرم الحرام ۱۴۴۲ھ مطابق ۲۴: اگست ۲۰۲۰ء

بروز: دوشنبہ

باسمہ تعالیٰ وبحمدہ والصلوة والسلام علیٰ رسولہ الاعلیٰ وآلہ

رسائل: البرکات النبویہ = تفصیل صفحات وتواریخ اجرا

رسالہ اول: صفحات 75

تاریخ اجرا = ۲۱: جمادی الاولیٰ ۱۴۴۰ھ مطابق ۲۷: جنوری ۲۰۱۹ء - شنبہ: دوشنبہ

رسالہ دوم: صفحات ۹۳

تاریخ اجرا = ۹: جمادی الاولیٰ ۱۴۴۰ھ مطابق ۱۶: جنوری ۲۰۱۹ء - بروز: چہار شنبہ

رسالہ سوم: صفحات ۶۲

تاریخ اجرا = ۱۴: جمادی الاولیٰ ۱۴۴۰ھ مطابق ۲۱: جنوری ۲۰۱۹ء - بروز: دوشنبہ

رسالہ چہارم: صفحات ۱۸۵

تاریخ اجرا = ۱۶: ربیع الثانی ۱۴۴۰ھ مطابق ۲۴: دسمبر ۲۰۱۸ء - بروز: دوشنبہ

رسالہ پنجم: صفحات ۱۰۰

تاریخ اجرا = ۲: جمادی الاولیٰ ۱۴۴۰ھ مطابق ۹: جنوری ۲۰۱۹ء - بروز: چہار شنبہ

رسالہ ششم: صفحات ۲۱۸

تاریخ اجرا = ۱۶: جمادی الاخریٰ ۱۴۴۱ھ مطابق ۱۰: فروری ۲۰۲۰ء - بروز: دوشنبہ

رسالہ ہفتم: صفحات ۲۵۶

تاریخ اجرا = ۲۴: رجب المرجب ۱۴۴۱ھ مطابق ۲۰: مارچ ۲۰۲۰ء - بروز: جمعہ مبارکہ

رسالہ ہشتم (نصف اول) (رد فرقہ بجنوریہ): صفحات ۲۶۰

تاریخ اجراء = ۲۳: جمادی الاخریٰ ۱۴۴۰ھ مطابق ۲۸: فروری ۲۰۱۹ء - شب: جمعہ مبارکہ

رسالہ ہشتم (نصف دوم) (رد فرقہ بجنوریہ): صفحات ۱۹۰

تاریخ اجراء = ۱۴: رجب المرجب ۱۴۴۰ھ مطابق ۲۱: مارچ ۲۰۱۹ء - بروز: پنج شنبہ

رسالہ نهم: صفحات

تاریخ اجراء: (تادم تحریر تصحیح نہ ہو سکی، اسی لیے جاری نہیں کیا جاسکا)

رسالہ دہم: صفحات ۲۹۵

تاریخ اجراء = ۱۵: ربیع الثانی ۱۴۴۱ھ مطابق ۱۳: دسمبر ۲۰۱۹ء - بروز: جمعہ مبارکہ

رسالہ یازدہم: صفحات ۴۷۲

تاریخ اجراء = ۱۶: شوال المکرم ۱۴۴۱ھ مطابق ۸: جون ۲۰۲۰ء = بروز: دو شنبہ

رسالہ دوازدہم: صفحات ۴۲۹

تاریخ اجراء = ۴: محرم الحرام ۱۴۴۲ھ مطابق ۲۴: اگست ۲۰۲۰ء = بروز: دو شنبہ

فتاویٰ کیرالا: صفحات ۷۸

تاریخ اجراء = ۲۵: رجب المرجب ۱۴۴۰ھ مطابق یکم اپریل ۲۰۱۹ء - بروز: دو شنبہ

شخص اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے، دنیاوی خواہشات اور ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے دین و ملت کے اجتماعی حقوق کو یکسر بھول چکے ہیں۔ ایسے وقت میں دینی بے راہ روی اور قوم کی بد حالی کو دیکھ کر اگر کسی کے دل میں درد اٹھتا ہے تو ان میں علمائے کرام کا نام سرفہرست ہے۔ جن کے اذہان و قلوب ہمیشہ فکر دین و ملت میں بے چین و بے قرار رہتے ہیں چنانچہ صوبہ جھارکھنڈ کے کچھ شاہین صفت علمائے کرام نے دینی زوال و ملی انحطاط کے پیش نظر کچھ کرگزر کرنے کا جذبہ لے کر میدان عمل میں آنے کی تیاری کی اور اس اہم کام کے لیے 27 جنوری 2020ء یعنی ابوالفیض حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کے 45 ویں عرس کے پر بہار موقع پر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ (یوپی) میں علمائے جھارکھنڈ کی ایک اہم میٹنگ رکھی گئی، میٹنگ میں وقت کے عظیم مفکر و جید علمائے کرام نے شرکت کی اور دین کی بقا اور ملت کی فلاح کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والے علمائے کرام و طلبہ اسلام کثیر تعداد میں موجود تھے۔ میٹنگ میں موجود چند مخصوص علمائے کرام کے نام یہ ہیں۔

حضرت مفتی محمد مجاہد حسین رضوی مصباحی ★ حضرت مفتی انور نظامی مصباحی ★ حضرت مولانا عرفان عالم مصباحی ★ حضرت مفتی ناصر حسین مصباحی ★ حضرت مولانا حبیب اختر مصباحی ★ حضرت حافظ عبدالمبین رضوی ★ حضرت مفتی شاہد رضا مصباحی ★ حضرت مولانا ابو ہریرہ رضوی مصباحی ★ اس میٹنگ کی بحثوں کا ماحصل یہ نکلتا ہے کہ پہلے جھارکھنڈ سطح پر ایک عظیم تحریک کی بنیاد رکھی جائے اور پھر اس کے بیڑ تلے تمام علمائے کرام و حفاظ عظام مل کر کام کریں چنانچہ اسی فیصلے کے پیش نظر 6 فروری 2020 کو مجلس علمائے جھارکھنڈ کا قیام عمل میں آیا مجلس علمائے جھارکھنڈ کے چند اغراض و مقاصد آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔

- 1 جھارکھنڈ کے تمام مدارس کے درمیان ربط و تعلق پیدا کرنا پورے جھارکھنڈ کے لیے ایک بہترین نصاب تعلیم کی ترتیب اور اس کے نفاذ کی کوشش
- 2 غریب و نادار طلبہ کی کفالت، چاہے وہ مدرسے میں پڑھنے والے ہوں یا اسکول و کالجز میں
- 3 عوام کو ضروری دینی مسائل اور عقائد سے واقف کرانا، ساتھ ہی اس کا ایک نصاب مرتب کرنا
- 4 علمائے کرام، ائمہ مساجد، و مدرسین حضرات کی ضرورتوں کے مواقع پر ان کے لیے مدد فراہم کرنا
- 5 نو فارغ، نوجوان علمائے کرام کے درمیان باہمی اتحاد و اتفاق اور ربط و ضبط پیدا کرنا ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش اور ان صلاحیتوں کے صحیح استعمال پر غور (جو جس میدان کا آدمی ہو، جس فلد میں مہارت و دل چسپی رکھتا ہو، اس کی فطری صلاحیت کو مزید نکھار کر اسے اس کام میں لگانا)
- 6 علمائے جھارکھنڈ کو ان کے کارناموں کی بنیاد پر ایوارڈ سے سرفراز کرنا
- 7 طلبہ مدارس کو ممتاز اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر حوصلہ افزائی کے لیے انعامات سے نوازنا
- 8 دارالاشاعت کا قیام
- 9 ایک بڑی لائبریری کا قیام
- 10 بڑے مدارس، یونیورسٹیز وغیرہ جیسے بڑے امتحانات کی تیاری کے لیے کوچنگ سینٹر

انتظام ان کے علاوہ چھوٹے بڑے اور بھی کئی مقاصد ہیں جن پر وقت اور حالات کے مطابق کام کیا جائے گا۔ (ان شاء اللہ)

حضرت مفتی شاہد رضا مصباحی
حضرت مولانا ابو ہریرہ رضوی مصباحی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Baith Library Islamic Ebook